

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

इन्टरमीजियेट के 'शिक्षा' के विभागियों के लिये निर्धारित पुस्तक

शिक्षा - शास्त्र

[सिद्धांत, विधि, विधान तथा इतिहास]

Theory & Practice of Education
EMBODYING PRINCIPLES, METHODS, ORGANISATION
AND HISTORY OF EDUCATION IN INDIA

भूमिका लेखक

माननीय श्री सम्पूर्णानन्द जी, सचिव, उत्तर-प्रदेश

अध्यक्ष

प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार

आचार्या चन्द्रावती लखनपाल,

एम०ए०, बी०ए० (एम०पी०)

‘विद्या-विहार’, १५ बलधोर रोड, देहरादून

१९५३]

(द्वितीय संस्करण)

[मूल्य तीन रुपये]

प्रकाशिका तथा ग्रन्थ मिलने का पता—
आचार्य चन्द्रावती लखनपाल एम. ए., बी. टी., (एम. पो)
विद्या-विहार,
१५ बलवीर रोड, देहरादून ।

मुद्रक—
सुप्रेम कुमार,
भास्कर प्रेस
देहरादून ।

भूमिका

[लेखक—भी सम्पूर्णानन्द जी, शिक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश]

इस पुस्तक में 'शिक्षा शास्त्र' से सम्बन्ध रखने वाले कई सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक प्रश्नों का विवेचन किया गया है। आज शिक्षा प्रसार बड़े वेग से हो रहा है। सहस्रों व्यक्ति छोटे बड़े विद्यालयों में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में स्वभावतः शिक्षण के व्यावहारिक अंगों को अधिक प्रधानता मिल जाती है। स्कूल का टाइम टेबुल कैसे बनाया जाय, पाठ्य क्रम क्या हो, किस विषय के पढ़ाने की सबसे सरल और वैज्ञानिक रीति क्या है, कमरे कैसे और कितने बड़े बनाये जायें, अनुशासन कैसे रखा जाय, और रुपया कहाँ से लाया जाय—इन प्रश्नों के निपटारे में सारा समय चला जाता है। न सरकार, और न शिक्षक को दूरी बातों की ओर ध्यान देने का अवसर मिलता है। इन प्रश्नों को टाला भी नहीं जा सकता क्योंकि यदि इनका कुछ-न कुछ उत्तर न हो, तो विद्यालय चल ही नहीं सकते।

परन्तु सैद्धान्तिक प्रश्नों को भी भुलाया नहीं जा सकता। कभी-न-कभी प्रत्येक विचारशील व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठता होगा—यह सच क्यों? हम परीक्षा तो लेते हैं, पर क्या सचमुच परीक्षा में प्रतिभा का पता चलता है? एक व्यक्ति गणित में दूसरे जिजीयन

में उत्तीर्ण होता है, और दूसरा फारसी में प्रथम डिवीयन में, तो क्या इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि फारसी लेने वाला छात्र अधिक मेधावी है ? यदि परीक्षा से प्रतिभा की परख नहीं होती, तो फिर यह किस चीज की परिचायक है ? हम विभिन्न विषय पढ़ाते तो हैं, पर क्यों ? पढ़ कर क्या होगा ? यदि यह कहा जाय कि ज्ञान बढ़ता है, तो उस ज्ञान से क्या लाभ जिसका परिणाम आये दिन का महायुद्ध, भीषण नरसंहार, निरन्तर अशान्ति हो ? क्या ज्ञान इसीलिए उपार्जित किया जाय कि मनुष्य अपना सामूहिक आत्मघात कर ले, या संस्कृति और सभ्यता का नाम मिटा दे ? यदि पढ़ने का उद्देश्य सफलता से जीवन निर्वह है, तो सफलता किसे कहते हैं ? दूसरों की मुंह की रोटी छीन कर खा लेना ही सफलता है ? यदि यही बात है, तो इसके लिए विरयविद्यालय और पाठशाला की क्या आवश्यकता है ? यह काम तो पोथी की अपेक्षा साठों से अच्छा सब सकता है ।

शिक्षक का दायित्व बहुत बड़ा है, परन्तु वह उस दायित्व को तभी पूरा कर सकता है जब अपने काम की तार्किक गहराई तक दूया जाय । प्रस्तुत पुस्तक में न तो सब सैद्धान्तिक प्रश्नों का उत्थापन किया है, न सब का विवेचन, न सब शंकाओं के निराकरण का प्रयास किया गया है—इससे पुस्तक का फलेंपर बहुत बढ़ जाता, परन्तु मुख्य मुख्य प्रश्नों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है । जो विचारशील हैं उनको इसमें दूसरे विचारों के मतों का कुछ आभास मिलेगा, और अधिक मनन और अध्ययन के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होगा ।

शिक्षा की समस्या अतन्त्र समस्या नहीं है। उसको मुलमाने के पहिले हमको यह निश्चित करना होगा कि मानव जीवन का पुरुषार्थ, परम लक्ष्य क्या है। राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक—हमारे सभी सवाल इससे सम्बद्ध हैं। कोई संगठन, कोई शिक्षा, कोई विधान, कोई व्यवस्था स्वयं साध्य नहीं हो सकती, वह साधन-मात्र हो सकती है। साध्य के स्थिर हो जाने के बाद ही साधन स्थिर हो सकता है। 'शिक्षा के उद्देश्य' पुस्तक का प्रथम अध्याय है। इन उद्देश्यों का समर्थन। यद्यपि शिक्षा-शास्त्रियों ने किया है, परन्तु शिक्षा के उद्देश्य जीवन के उद्देश्य से भिन्न नहीं हो सकते, अतः पुरुषार्थ का स्वरूप निरूपण करना होगा। भारतीय विद्वानों ने 'मोक्ष' को परम-पुरुषार्थ माना है, और उससे उतर कर 'धर्म' का। 'अर्थ' और 'काम' तो कीट-पतंग के सामने भी अव्यक्त रूप से रहते हैं। यदि यह बात मान ली जाय, तो फिर शिक्षा के सभी उपकरणों को तद्रूप करना होगा। यदि जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, और शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति का मोक्ष साधन के योग्य बनाना है, तो फिर यह भी तय करना होगा कि धन क्या है, धन कौन है और कितना है, धन कैसे ढील किया जाय ? यह विषय तो अध्यात्म शास्त्र, वेदान्त का प्रतीत होता है, परन्तु अध्यात्म-शास्त्र तो सभी शास्त्रों का मूल है। हम किसी बाहरी उपाय से लोगों को योगी, ब्रह्मज्ञानी नहीं बना सकते, परन्तु ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिसमें जीवन संघर्ष—'लूटगल और एग्जिस्टेन्स'—की जगह सहयोग की दी जाय, और पदे पदे

‘परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ’ के अनुसार काम करना पड़े। यदि बच्चे के अन्तःकरण पर आरम्भ से ही अभेद भावना बैठाने का यत्न किया जाय, तो समाज का स्वरूप बदल जाय। जो वस्तुतः भिन्न हों उनको अभिन्न बनाना शिक्षक की शक्ति के बाहर है, परन्तु अभिन्नो पर से भेद के परदे को हटाने का यत्न किया जा सकता है।

आज शिक्षक दूसरों का सेवक-मात्र है। उससे जो कहा जाता है वह पढ़ा देता है, परन्तु यदि वह मनुष्य जीवन के पुरुषार्थ को पढ़िचाने, और अपने उद्योग को वदनुरूप बनाये, तो फिर वह समाज का निर्माता बन सकता है। मैं आशा करता हूँ कि इस पुस्तक के पढ़ने वाले उन प्रश्नों पर मनन करेंगे जिनकी ओर इसमें संकेत किया गया है।

—सम्पूर्णानन्द

लेखकों के दो शब्द

अब तक भारत की शिक्षा अंग्रेजों के दृष्टि-कोण से चलती रही। अंग्रेजों ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अपना राज चलाना रखा, भारतीयों को शिक्षित करना नहीं। अब स्थिति बदली है। स्वराज्य प्राप्ति के बाद से शिक्षा के सम्बन्ध में भारतीय दृष्टि कोण जागृत लगा है। इस समय यह आवश्यक हो गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ-जहाँ भी, जो जो भी नवीन परीक्षण हो रहे हैं, उन सब में लाभ उठा कर भारत के भावी नागरिकों का निर्माण किया जाय ताकि इस राष्ट्र की नींव सुदृढ़ बने। इसी दृष्टि से 'शिक्षा-शास्त्र'-ग्रन्थ का निर्माण किया गया है, और शिक्षा के सम्बन्ध में जो भी नये नये सिद्धान्त तथा परीक्षण हो रहे हैं उन सब का हममें मेलोंप से वर्णन किया गया है।

पिछले दिनों भारत सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से सर राधारूपणन की अध्यक्षता में जो 'यूनिवर्सिटी रमीशन' नियुक्त हुआ था उसने अगस्त १९४६ के अन्तिम सप्ताह में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत कर दी थी। इस रिपोर्ट में अन्य सुधारों के साथ-साथ परीक्षाओं के सम्बन्ध में उन सुधारों पर विशेष बल दिया गया था जिनका हमने प्रस्तुत पुस्तक में उल्लेख किया है। भारत में परीक्षाएँ नौकरी प्राप्त करने का एक साधन बनी हुई हैं, इसलिये हर-एक व्यक्ति, भलेही वह उच्च शिक्षा न प्राप्त कर सकता हो, रट कर, नकल कर के, चोरी कर के, या मिफारिश करा कर डिग्री प्राप्त करना चाहता है। परीक्षाओं का ढंग भी ऐसा बना हुआ है कि मूर्ख से मूर्ख विद्यार्थी भी भाग्य के सहारे ऊपर चढ़ जाता है, और अच्छे-से-अच्छा भाग्य की ठोकर खाकर लुढ़क जाता है। इसीलिये प्रचलित परीक्षा प्रणाली के र्थान में, जिसमें विद्यार्थियों

से पोथे-के-पोथे लिखाये जाते हैं, 'परिच्छेद परीक्षा' (Objective tests) की कमीशन ने सिफारिश की थी। इन प्रश्नों के बनाने में परीक्षक को अवश्य कठिनाई होती है, परन्तु १००-२०० प्रश्नों का उत्तर हों ना या निश्चय लगाकर विद्यार्थी तीन घंटे के स्थान पर आधे घंटे में दे सकता है, परीक्षा फल में भाग्य को कोई स्थान नहीं रहता। हमें प्रमत्तता है कि विद्यार्थियों के विषय में हमने जो कुछ लिखा है, 'यूनिवर्सिटी कमीशन' का भी ध्यान उधर गया।

'यूनिवर्सिटी कमीशन' के सदस्यों का विचार था कि अब ममा आ गया है जब कि भारतीय-शिक्षा को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढालना होगा। हमारे बालक अब तक शेक्सपियर और मिल्टन के विषय में मग-बुद्ध जानते थे, कानिनाम तथा भवभूति के विषय में कुछ नहीं जानते थे। यह अवस्था बदलनी होगी। भारतीय शिक्षा की पृष्ठ भूमि में भारतीयता को लाना होगा, हाँ, उसके साथ-साथ शिक्षा जगत् में उठ रहे नवीन विचारों को भी अपनाना होगा। हमने यह समझते हुए कि स्वतन्त्र भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य उथल-पुथल मचेगी, पुराने तथा नये शिक्षा के सिद्धान्तों की टूट होगी, वशिष्ठ तथा विश्वामित्र के आश्रमों में क्या होता था, पैस्टेलोजी, प्रिन्स तथा मॉन्टीमरी क्या कहते हैं—यह सब जानने की उत्सुकता उत्पन्न होगी—इस ग्रन्थ का निर्माण किया है। हमें आशा है कि यह ग्रन्थ शिक्षा जगत् में, विशेषकर इस समय जब कि हम जो कुछ चाहे उसे लेने और कुछ चाहे उसे छोड़ने में स्वतन्त्र हैं, अपना एक विशेष स्थान

विषय-सूची

भूमिका—माननीय श्री सम्पूर्णानन्द जी, सचिव, उत्तर प्रदेश
द्वारा लिखित

दो शब्द—लेखकों द्वारा

सिद्धान्त (PRINCIPLES)

१. शिक्षा तथा अध्ययन (Education and Instruction)
२. शिक्षा का उद्देश्य (Aims of Education)
३. शिक्षा में समाजवाद तथा व्यक्तिवाद (Socialism and Individualism in Education) a
४. आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, क्रिया-सिद्धिवाद (Idealism Naturalism and Pragmatism) a
५. शिक्षा के साधन-ग्रह (Factors in Education)

विधि (METHODS)

६. शिक्षा के आधार-भूत तत्त्व (Maxims of Methods)
७. अगमन तथा निगमन पद्धति (Inductive and Deductive Method)
८. स्वमे-ज्ञान-पद्धति (Heuristic Method)
९. निरीक्षण तथा सरस्यती-यात्राएँ (Observation and Excursions)
१०. व्यक्ति तथा कक्षा शिक्षण पद्धति (Individual and Class Teaching)
११. सांशुसन्ध शिक्षा (Correlation of Studies)
१२. क्रिया द्वारा शिक्षा की पद्धति (Activity Method).
१३. खेल द्वारा शिक्षा की पद्धति (Play-Way in Education)
१४. किंडर गार्टन-पद्धति (Kindergarten Method)

१५. ✓ मॉन्टेसरी शिक्षा-पद्धति (Montessori Method)	११३
१६. ✓ योजना-पद्धति (Project Method)	१२१
१७. डाल्टन-पद्धति (Dalton Plan)	१२६
१८. ✓ बुनियादी-नालोम या बर्षा योजना (Basic Education and its Method)	१३४

विधान (ORGANISATION)

१९. ✓ वर्गीकरण (Classification)	१४१
२०. ✓ परीक्षाएँ (Examinations)	१४९
२१. ✓ अनुशासन (Discipline)	१६३
२२. ✓ दण्ड तथा पुरस्कार (Punishments and Rewards)	१७२
२३. ✓ पाठशाला तथा स्वास्थ्य-रक्षा (School Hygiene)	१८०
२४. ✓ छान तथा स्वास्थ्य-रक्षा (Personal Hygiene)	१८७
२५. ✓ उठने-बैठने का ढङ्ग (Postures)	१९४

इतिहास (HISTORY OF EDUCATION)

२६. ✓ ब्राह्मण काल में शिक्षा (Education in Ancient India)	१९८
२७. ✓ बौद्ध-काल में शिक्षा (Education in Buddhist India)	२२३
२८. ✓ तक्षशिला तथा नालन्दा विश्व-विद्यालय (Taxila and Nalanda)	२३५
२९. ✓ मध्य-काल में शिक्षा (Education in Medieval India)	२४५
३०. ✓ ब्रिटिश-काल में शिक्षा (Education in British India)	२५७
३१. ✓ शिक्षा का वर्तमान संगठन (Present Organisation of Education in India)	२६५

शिक्षा तथा अध्ययन

(EDUCATION AND INSTRUCTION)

शिक्षा मनुष्य का प्रगतिशील तथा सर्वांगपूर्ण विकास है—

‘शिक्षा’ एक विस्तृत शब्द है। शिक्षा को मनोविज्ञान के साथ जोड़नेवाले स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री पैस्टेलोजी का कथन था कि शिक्षा मनुष्य की आन्तरिक शक्तियों के प्रगतिशील और सर्वांगपूर्ण विकास का नाम है। जब से बालक उत्पन्न होता है तब से जीवन की अन्तिम घड़ियों तक वह कुछ सीखता ही रहता है। बालक घर में अपने साथ के दूसरे बालकों से सीखता है, माता-पिता से सीखता है, स्कूल में अध्यापकों से सीखता है, पढ़ना-लिखना समझ कर चुराने के बाद समाज में जल रहता है यहाँ सीखता है। जन्म भर सीखता ही रहता है। इस प्रकार शिक्षा मनुष्य की अन्तरिक शक्तियों का ‘प्रगतिशील विकास’ है। जिसके विनाम में प्रगति नहीं है, जो जहाँ का तहाँ खड़ा है, वह शिक्षा से लाभ लेना छोड़ देता है। प्रगति के साथ शिक्षा का ‘सर्वांगपूर्ण’ होना भी आवश्यक है। एक व्यक्ति पढ़ने-लिखने में ही दिन-रात रमा रहता है, उसे आटे-दाल के भाव का कुछ पता नहीं होता, दूसरा आटे दाल की ही चर्चा करता है, उसे पढ़ने लिखने की किसी बात का ज्ञान नहीं होता। दोनों की शिक्षा एकांगी शिक्षा है, सर्वांगपूर्ण नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य है कि जीवन भर कुछ-न कुछ सीखता रहे, कहीं

थटक न जाय, आगे ही आगे बढ़ता रहे, परन्तु आगे बढ़ने के साथ साथ चारों तरफ भा देसता रहे, अपने को सर्वांगपूर्ण बनाने का प्रयत्न करे।

शिक्षा में मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक पहलू —

इसी दृष्टि से 'शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया' (Process) का नाम है जो जीवन भर चलती रहती है। शिक्षा का प्रारम्भ बचपन से होता है, इसकी समाप्ति मृत्यु में होती है। इस सम्पूर्ण जीवन में मनुष्य का विकास दा बाता पर निभर रहता है—उसका अपना 'व्यक्तित्व', और 'समाज'। बालक कैसा है, उसने पढ़ाई सुनकर कैसे है, उसने अन्दर क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या भावनाएँ हैं? इन शक्तियाँ और भावनाओं को समझ कर उसने विकास में सहायता देना शिक्षक का काम है। यह बालक के विकास का 'मनोवैज्ञानिक पहलू' (Hereditary or Psychological side) है। इसके अतिरिक्त उसके विकास पर उसकी परिस्थिति का भी बड़ा भारी असर पड़ता है। किन साथियों के सम्पर्क में वह आता है, माँगी अच्छे हैं, या बुरे हैं, उसके चारों तरफ का समाज कैसा है? इन परिस्थितियों का बालक के विकास पर कम प्रभाव नहीं पड़ता। बालक के विकास का यह 'सामाजिक पहलू' (Environmental or Sociological side) है।

बालक का मानसिक विकास बढ़ने लखने से होता है—इसमें सन्देह नहीं और इसीलिए साहित्य, इतिहास, भूगोल आदि विषय पढ़ाये जाते हैं। परन्तु किताबी पढ़ाई के अलावा उसका बहुत कुछ विकास समाज द्वारा होता है। बालक का यह सम्पूर्ण 'मानसिक' तथा 'सामाजिक विकास जिस प्रक्रिया में गुजरता है उसी को 'शिक्षा' (Education) कहते हैं। क्योंकि बालक होने पर भी मानसिक तथा सामाजिक विकास की प्रक्रिया में

से गुजरता रहता है, अगर वह पढ़ा लिखा है तो कुछ न कुछ पुस्तकों से सीखता ही रहता है, और समाज से तो हर-एक कुछ न कुछ सीखता है, इसलिये शिक्षा जीवन भर रहने वाली एक विस्तृत प्रक्रिया है। इसमें घर के, माता पिता के, अपने धन्य के, शत्रु मित्र के, गृहस्थ के, धर्म फिरे के सभी प्रभाव आ जाते हैं क्योंकि इन सब प्रभावों में से गुजरते गुजरते ही तो मनुष्य नई-नई बातों की सीखता चला जाता है।

‘शिक्षा’ (Education) तथा ‘अध्ययन’ (Instruction) में भेद—

इस विस्तृत अर्थ के अलावा ‘शिक्षा’-शब्द का एक सङ्क्षिप्त अर्थ भी है। बालक पाठशाला में जाता है। पाठशाला भी समाज का एक छोटा सा रूप है, परन्तु समाज में जो प्रभाव बालक को मार्ग भ्रष्ट कर सके हैं उन्हें पाठशाला में नहीं आने दिया जाता। पाठशाला का वातावरण शुद्ध रखने का प्रयत्न किया जाता है। समाज में तो जो कुछ है, वह है, अच्छा बुरा प्रभाव बालक पर पड़ता रहता है, उसमें शिक्षण का कोई हाथ नहीं रहता, परन्तु पाठशाला में यह प्रयत्न किया जाता है कि जो कुछ हो अच्छा ही हो, बुरा कुछ न हो, और उस अच्छाई का बालक पर प्रभाव पड़े। इस प्रकार बालक पर, देख भाल कर, समझ धक्कर जो मानसिक तथा समाजिक प्रभाव डालने का प्रयत्न है वह शिक्षा का सङ्क्षिप्त अर्थ है, और शिक्षा के इसी सङ्क्षिप्त अर्थ के लिये ‘अध्ययन’ (Instruction) शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। शिक्षा सम्बन्धी ग्रन्थों में ‘शिक्षा’ शब्द का प्रयोग इन्हीं सङ्क्षिप्त अर्थों में किया जाता है। यह स्मरण रखना चाहिये कि शुद्ध अर्थों में ‘शिक्षा’ (Education) बहुत विस्तृत है, जन्म भर होने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया है, ‘अध्ययन’ (Instruction) सङ्क्षिप्त है, लगभग पाठशाला के साथ सीमित प्रतिम प्रक्रिया है।

२

शिक्षा के उद्देश्य

(AIMS OF EDUCATION)

शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहते हैं —

बिना उद्देश्य के मनुष्य किसी काम में उत्साह नहीं दिखाता, उद्देश्य सामने आते ही उसे पूरा करने की शक्ति न जाने उसमें कहा से फूट पड़ती है। उद्देश्य के प्रकट होते ही जीवन की सम्पूर्ण क्रिया शक्ति उसे पाने के लिये बेचैन हो उठती है, फिर वह बैठी नहीं रह सकती। तो फिर 'शिक्षा' का उद्देश्य क्या है ? ①

भिन्न भिन्न समयों में शिक्षा के भिन्न भिन्न उद्देश्य रहे हैं। कोई समय था जब भारत में धर्म-शास्त्र की शिक्षा देना गुरु का मुख्य उद्देश्य समझा जाता था। ब्रह्मचारी गुरुओं के आश्रमों में जाकर वेद, उपनिषद् और अन्य धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन करते थे। ब्रह्मचारी को धार्मिक ग्रन्थों में दीक्षित कर देना गुरु का एक मात्र लक्ष्य होता था। जिस समय वर्ण-व्यवस्था का प्रचार हुआ तब गुरु का काम चतुर बालकों को वेद पढ़ाकर ब्राह्मण बनाना, शूरवीर बालकों को शस्त्र विद्या सिखाकर सिपाही बनाना, और व्यापार में रुचि रखने वालों को कृषि आदि की शिक्षा देना था। इस समय गुरु का काम बालकों को समाज के भिन्न-भिन्न पेशों—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य—के लिये, 'कर्म-काण्ड' के लिये तैयार करना था।
 "इस समय याद वर्ण-व्यवस्था गुरु-कर्म से न रह कर जन्म से

मानी जाने लगी, तब ब्राह्मण का पुत्र अपने को ब्राह्मण के पेशे के लिए तैयार करता था, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय के, और वैश्य का पुत्र वैश्य के पेशे के लिये पढ़ाई लिखाई करता था।

भारतीय इतिहास में ब्राह्मण काल के बाद बौद्ध काल आया। उस समय चारों तरफ भिक्षु ही भिक्षु दिखाई देने लगे, और प्रत्येक माता पिता का ध्येय अपने बालक को भिक्षु बना देना हो गया। उस समय भारत में शिक्षा ने भिक्षु सघों के लिये बालकों को तैयार करना अपना लक्ष्य बना लिया। जब अशोक के समय भारत का राज धर्म ही बौद्ध धर्म हो गया तब भिन्न भिन्न राजकीय पदों के लिये बौद्ध होना आवश्यक समझ जाने लगा, और शिक्षकों ने उच्च राजकीय पदों के लिये बालकों को बौद्ध धर्म की शिक्षा देकर तैयार करना अपना लक्ष्य बना लिया।

मुसलमानों के भारत में आने पर भी धार्मिक भावना को जगाना ही शिक्षा का उद्देश्य समझा जाता रहा। मस्जिदों का सम्बन्ध मस्जिदों से रहा, और कुरान पढ़ा देना ही मौलवियों का एकमात्र लक्ष्य रहा। वे यही समझते रहे कि कुरान पढ़ लिया तो शिक्षा पूरी हो गई, कुरान न पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा।

6 भारत की सामाजिक रचना में, और यहाँ की राज व्यवस्था में जब तक धर्म की प्रधानता रही तब सुरु धर्म की शिक्षा देना ही शिक्षा का उद्देश्य बना रहा। अन्य देशों का इतिहास भी यही बतलाता है कि समाज में जिस भाव की प्रचलता होती है, और राज-व्यवस्था को चलाने वाले लोग बालकों में जो भावना भरना चाहते हैं, शिक्षा का यही उद्देश्य हो जाता है। इसका एक अच्छा उदाहरण ग्रीस की शिक्षा प्रणाली है। प्राचीन ग्रीस में स्पार्टा नाम की एक रियासत थी। उस समय हर एक देश अपने को असुरक्षित समझता था। शत्रु किसी भी समय आक्रमण कर सकता था। शत्रु

के आक्रमण से देश की रक्षा करने के लिये स्वार्थ में यह आवश्यक समझा जाता था कि बालक की शारीरिक गठन अच्छी हो, वह साहसी हो, आशाकारी हो ताकि शत्रु का मुकाबला करके 'देश की रक्षा' कर सके। ऐथेन्स के लोग अपने को सुरक्षित समझते थे, इसलिये ये 'संस्कृति' का विकास अपना लक्ष्य समझते थे। स्वार्थ की शिक्षा प्रणाली को उन्होंने अपना लिया था, परन्तु सांस्कृतिक विषयों का अध्ययन भी ऐथेन्स की शिक्षा-प्रणाली में आवश्यक था। उसमें व्यक्ति को अपने स्वतंत्र विकास की भी कुछ थोड़ी-बहुत गुंजाइश थी, स्वार्थ की प्रणाली में ऐसी गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी।

इस सारे विवेचन से तीन बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली यह कि अब तक शिक्षा का उद्देश्य निश्चित करने का काम शिक्षक के हाथ में नहीं रहा है। माता-पिता, समाज, शासक-वर्ग जो कुछ चाहते रहे हैं, शिक्षक वैसा ही करता रहा है। शिक्षा का उद्देश्य निश्चित करना शिक्षक के हाथ में न रह कर दूसरों के हाथ में रहा है। दूसरी बात यह है कि शिक्षा का उद्देश्य सदा बदलता रहा है। वर्ण-व्यवस्था के जन्म से माने जाने से पूर्व शिक्षा का उद्देश्य कुछ और था, बाद को कुछ और हो गया। बौद्ध-काल में भी यह बदलता रहा, और मुसलमानों के काल में और बदला। स्वार्थ में शिक्षा का जो उद्देश्य था, ऐथेन्स में वह नहीं था। तीसरी बात यह है कि इस सम्पूर्ण इतिहास में 'व्यक्ति' को अपने विकास की स्वतंत्रता नहीं रही, माता-पिता ने, समाज ने, देश ने, राष्ट्र ने, जैसा व्यक्ति को बनाना चाहा वैसी ही उसे शिक्षा दी जाती रही।

परन्तु अब समय बदल गया है। अवशिष्टक को भी अपने विचार प्रकट करने की छुट्टी मिल गई है। यद्यपि अभी तक शिक्षक निरपेक्ष भाव से शिक्षा का उद्देश्य स्वयं निश्चित नहीं कर सकना अब भी माता-पिता, समाज और राष्ट्र इसका निश्चय कर रहे हैं,

तो भी जन-स्वातंत्र्य के इस युग में शिक्षक अपनी आज्ञा ऊर्ची उठा सकता है। (शिक्षक के लिये सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि बालक की शिक्षा का संचालन उसे एक स्वतंत्र्य व्यक्ति समझ कर 'व्यक्तिवाद' (Individualism) के सिद्धांतों के अनुसार करे, या जैसा अब तक होता चला आया है, समाज की तरफ से जो आदेश हो वैसा, 'समाजवाद' (Socialism) के सिद्धांतों के अनुसार करे।) इस विषय में पर्याप्त मत भेद है अतः इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ हम शिक्षा के उन उद्देश्यों का वर्णन करेंगे जिनका प्रतिपादन कुछ बड़े बड़े विचारकों ने किया है। ये उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

- १—शिक्षा का उद्देश्य 'विद्या के लिये विद्या' (Knowledge for the sake of knowledge) प्राप्त करना है।
- २—बालक को जीवन में किसी 'व्यावृत्ति' (Vocational aim) के लिये तैयार करना है।
- ३—शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक—'समग्र-विकास'—(Complete living-aim) शिक्षा का उद्देश्य है।
- ४—सम-विकास (Harmonious development aim) शिक्षा का उद्देश्य है।
- ५—समग्र चरित्र-निर्माण (Moral aim) शिक्षा का उद्देश्य है।

१. विद्या के लिये विद्या—शिक्षा का उद्देश्य है—

प्रायः कहा जाता है कि शिक्षा का उद्देश्य विद्या के लिये विद्या का अभ्यास करना है। विद्या का भी अपना कोई उद्देश्य है—इसे वे लोग नहीं मानते; विद्या प्राप्त करना, और प्राप्त की हुई विद्या दूसरों तक पहुँचाना—यह स्वयं अपने-आप में एक उद्देश्य है। विद्या के लिये विद्या को उद्देश्य मानने का यह परिणाम है कि माता पिता, अध्यापक—जो भी विद्या के इस उद्देश्य पर विश्वास

रखते हैं, वे बालक को पुस्तकों से लट्ट देते हैं, छोटी आयु में ही उसे महा-परिद्धत बनाने के लिये व्यग्र हो उठते हैं। ऐमों के लिये हो किसी कवि ने कहा है—'अमी ममाद्या च तर्कवादीन समागता कुकुटपाद मिथ्या।' प्रायः शिक्षक बच्चों को प्रत्येक विषय में प्रवीण बनाना चाहते हैं, उनकी इच्छा होती है कि ऐसा कोई विषय बच न रहे जो बालक को न आता हो। उसमें उसकी रुचि हो, न हो, यह उसके लिये जीवन में उपयोगी हो, न हो। इसका परिणाम यही होता है जो एकदम बहुत-सा भोजन पेट में भर लेने से होता है। हमारे कथन का यह अभिप्राय नहीं कि विद्या के लिये विद्या का अभ्यास कोई बुरा उद्देश्य है। आज विद्या पेट पालने के लिये पढ़ी जाती है, किसी समय विद्या का केवल मात्र यह उद्देश्य नहीं होता था, परन्तु अन्य सब बातों की तरफ से ओल-मूढ़ पर केवल विद्या को एक मात्र उद्देश्य समझना मानो मनुष्य को केवल निर समझ लेना है। शिक्षा का उद्देश्य बहुत-सी बातों का मन में संग्रह कर लेना नहीं अपितु संग्रह का हुई विद्या को जीवन के लिये उपयोगी बनाना है। विद्या स्वयं उद्देश्य नहीं, अपितु किसी उद्देश्य का साधन है, स्वयं लक्ष्य नहीं, अपितु लक्ष्य की तरफ ले जाने वाला मार्ग है।

२. आजीवीका के लिये तैयार करना—शिक्षा का उद्देश्य है—

शिक्षा मनुष्य को अलंछन करने वाला केवल भ्रम नही, उसके रोटी के मगल को भी हल करने का साधन है—यह आचार्य आज बड़ी तीव्रता से उठ खड़ी हुई है। चारों तरफ से आचार्य आ रही हैं कि जो शिक्षा बालक को, सिर्फ रितावे पढ़ना सिखा देती है, रोटी कमाना नहीं सिखाती, वह बेकार है। जब बालक यह समझ लेता है कि उसके शिक्षा द्वारा किसी व्यवसाय को सीखना है, अपनी आजीवीका के प्रश्न को हल करना है, तब

वह निरुद्देश्य नहीं रहता। उद्देश्य ही तो मनुष्य में क्रिया-शीलता उत्पन्न करता है। बालक जब यह समझ कर पढ़ता है कि वह जो बुद्ध पढ़ रहा है उसे जीवन भर उसका साथ देना है तब वह पढ़ता भी लगन में है। परन्तु क्या यही शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य है? आजीवीका के लिये शिक्षा प्राप्त करने से एक व्यक्ति अन्ध्रा डाक्टर बन सकता है, ऊँचे दर्जे का वकील बन सकता है, इंजीनीयर बन सकता है—परन्तु यह आवश्यक नहीं कि वह अन्ध्रा मनुष्य भी बन जाय। ऐसी अवस्था में सिर्फ आजीवीका के लिये तैयारी को शिक्षा का उद्देश्य बना लेना भी शिक्षा के पूर्ण महत्त्व का न समझना है।

३. 'मर्गो विनाम' शिक्षा का उद्देश्य है—

स्पेंसर ने 'शिक्षा' पर एक ग्रन्थ लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य हमें जीवन के सब पहलुओं के, सब अंगों के विकास के लिये प्रेरित करना है। जीवन में जिस समय जैसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो हमें उसके लिये तय्यार करना शिक्षा का काम है। हमें उन सब नियमों का ज्ञान होना चाहिये जिनमें हम शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वांगीण विकास कर सकें। घर में हम माता-पिता के साथ कैसे बर्तें, समाज में कैसे उत्तम नागरिक बनें, साथियों के साथ कैसा व्यवहार करें, आजीविना के लिये क्या करें, सामाजिक तथा राजनैतिक समस्याओं का क्या हल निराल, संक्षेप में, हर बात में हम पूर्ण हों, किसी में अधूरे न रहें—यह स्पेंसर का शिक्षा का उद्देश्य है। जैसे एक सधे हुए व्यक्ति के हाथ में औजार होता है, उसी मशीन सब तरह में ठीक होती है, तेल दिया जाता है, पुर्जा-पुर्जा काम देने के लिये तय्यार होता है, इसी तरह यह शरीर, हमारे काम के लिये तय्यार रहे, मन में भी किसी प्रकार का ग्रंथि न हो—यह स्पेंसर का शिक्षा का उद्देश्य है। इसमें

सन्देह नहीं कि यह उद्देश्य बहुत ऊँचा है, परन्तु बालक हर समय तय्यारी ही करता रहे, हर समय सिपाही की तरह लगा ही रहे—यह बालक की प्रकृति से बहुत बड़ी आशा करना है। रूसो का कथन था कि हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि बच्चा तो बच्चा है, वह आदमी नहीं है, उससे आदमियों की-सी आशा रखना व्यर्थ है। स्पेंसर बच्चे से बहुत बड़ी आशा करता था। जो अध्यापक हर समय बच्चे को कुछ न कुछ बनाने में लगा रहता है उसके प्रति बच्चा विद्रोह कर उठता है। बच्चा स्वतंत्रता चाहता है, वह चाहता है कि उसे सुला छोड़ दिया जाय, उसे अपनी इच्छानुसार कदम उठाने दिया जाय। स्पेंसर के सवांगीण-विकास के सिद्धान्त में बच्चे के बचपन को भुला दिया गया है।

४. 'सम विकास'—शिक्षा का उद्देश्य है—

कई लोगों का कथन है कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा अन्य सभी पहलुओं का सम-विकास है। हमारे समाज में हमें व्यक्तियों की उमी नहीं जिनका केवल एक दिशा में विकास हुआ है। शरीर बड़ा गठ ला है, परन्तु मन के बच्चे हैं, बहुत पढ़ लिख गये हैं, परन्तु शरीर बच्चों का-सा कमजोर है। शरीर में भा कोई अंग मुरद है, कोई अंग कमजोर। मन में 'इच्छा'-'ज्ञान'-'कृति' रहते हैं। बड़ियों की किसी काम को करने की इच्छा होती है, परन्तु इच्छा सदा इच्छा बनी रहती है। वे सदा करूँ-न-करूँ की दुविधा में रहते हैं। कई लोग किसी भी काम को भट-से कर डालते हैं, और करने के बाद सोचते हैं, हमें यह काम करना चाहिये था, या नहीं। स्पेंसर के सवांगीण-विकास और सम विकास के इस सिद्धान्त में सिर्फ इतना भेट है कि सवांगीण-विकास में तो मनुष्य के सब पहलुओं के विकास का आशा की जाती है, सम-विकास में सब पहलुओं के विकास के साथ-साथ

उन सबके भी एक समान विकास की आशा की जाती है। जय सर्वांगीण विकास ही एक कठिन काम है तब मम-विकास तो उससे भी आगे की बात है, यह और भी कठिन है। एक व्यक्ति विज्ञान का पंडित हो, दर्शन-शास्त्र का ज्ञाता हो, शरीर से पहलवान हो, सब तरह से पूर्ण हो—यह बहुत अच्छा उद्देश्य है, जहां तक यह पूरा हो सके इस करना ही चाहिए, परन्तु यह उद्देश्य क्रियात्मक नहीं है, इस प्रकार के पूर्ण विकास की आशा करना दुराशा मात्र है।

५. 'मन्नरिष निर्माण'—शिक्षा का उद्देश्य है—

कई लोगों का कथन है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक के शरीर को सुदृढ़ बना देना या मन को ज्ञान से भर देना नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य बालक को सद्भाचारी बनाना है। उसके चरित्र को शुद्ध तथा पवित्र बनाना है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नैतिक है, सद्भाचार तथा सद् व्यवहार का निर्माण है, अन्य उद्देश्य इसके पीछे चलने वाले हैं।

'वंश-परम्परा' तथा 'परिस्थिति'—दोनों में से बालक पर किस का अधिक प्रभाव है, इस विवाद में प्रायः बढ़ जाता है कि पौरुष संस्कारों को मिटा सकना एक असंभव कार्य है। इस विचार से शिक्षक प्रायः निराश हो जाते हैं और समझते हैं कि ये बालक का कुछ नहीं बना सकते, उसे जो कुछ बनाना है यह तो बीज-रूप में बना बनाया है, शिक्षा उसका कुछ नहीं बना सकती। हर्बर्ट (Herbert) का कथन था कि यह बात नहीं है, शिक्षा यह साधन है जिसके द्वारा बालक की उस मूल प्रकृति को बदल जा सकता है जिसे शिक्षक पौरुष समझ कर यह समझ लेता है कि इसे तो बदला ही नहीं जा सकता। 'असल में' शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ही बालक की प्रकृति को बदलना है। बालक तो पशु की तरह अपनी भिन्न-भिन्न प्राकृतिक-शक्तियों (Instincts)

को लेकर पैदा होता है, शिक्षक उसे पशु से मनुष्य बनाता है, उसमें नैतिकता की भावना को भरता है।

'चरित्र' एक व्यापक शब्द है। प्लेटो का म्येनो था कि मनुष्य 'ज्ञान' (Knowing), 'इच्छा' (Feeling) तथा 'कृति' (Willing) का समूह है। 'ज्ञान' की पर्यायवाची 'सत्यम्' (Truth) में है; 'इच्छा' की पर्यायवाची 'सौन्दर्य' (Beauty) में है, 'कृति' की पर्यायवाची 'शयम्' (Goodness) में है; इसी को 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' (Truth, Goodness, Beauty) कहा जाता है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का चरित्र ऐसा बना देना है जिसमें वह अपने जीवन को 'सत्य शिव सुन्दरम्' बना सके। बालक में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिमिश्र की भावना को उत्पन्न करना, कठिनाइयों का मुकाबिला करने की भावना को जागृत कर देना भारत की प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य समझा जाता रहा है। गुम्बल में ब्रह्मचर्य पूर्वक, गुरु की आज्ञा का पालन करने हुए नपत्या का जीवन स्थगित करना चरित्र-निर्माण का ही एक रूप है। शिक्षक अगर बालक के चारित्र्य का निर्माण कर देता है, अगर बालक में सत्य के प्रति प्रेम, अच्छाई की पाने की लगन, ईमानदारी, न्याय प्रियता आदि गुण आ जाते हैं, तो शिक्षा ने अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया—ऐसा समझना चाहिए।

६ शिक्षा का उद्देश्य इन सब का सम्मिश्रण है—

हमने शिक्षा के भिन्न भिन्न उद्देश्यों का वर्णन किया। शिक्षा का उद्देश्य भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न रहा है। नमाज या राष्ट्र में जो सम्मिश्र प्रयत्न होती गई है, - सो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य भी बदलता गया है। अगर राष्ट्र के सम्मुख अपनी रक्षा का प्रश्न मुख्य रहा है तो चरित्र-सुलभ करना शिक्षा का उद्देश्य हो गया है, अगर कोई राष्ट्र मृत्यु मरने लगा है तो व्यापार आदि की

शिक्षा को मुख्यता प्राप्त हो गई है। जो राष्ट्र मंच तरह में निश्चिन्त है, जिसके मामले कोई विशेष समस्या नहीं है, वह व्यक्ति को स्वतन्त्र विरास करने की आज्ञा देता है, अन्यथा वह अपने समस्या को हल करने के लिए शिक्षक की आज्ञा को दबाकर शिक्षक को अपने स्वर में स्वर मिलाने को बाधित करता है। फिर भी संसार के शिक्षकों तथा विचारकों ने शिक्षा के अनेक उद्देश्य निश्चित किये हैं। कोई विद्या के लिए विद्या प्राप्त करने को शिक्षा का उद्देश्य कहता है, तो कोई आजीवन के लिए तैयारी का। कोई सर्व गुण सम्पन्न निर्दोष मानव को उत्पन्न करना शिक्षा का उद्देश्य कहता है, तो कोई चरित्र निर्माण को। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य तभी पूर्ण हो सकता है जब इन सब उद्देश्यों का समन्वय किया जाय। समाज तथा राष्ट्र की बात सुनी जाय, परन्तु साथ ही शिक्षक की आज्ञा को भी अनसुना न किया जाय, भिन्न भिन्न विधाओं के प्रति बालक में रुचि उत्पन्न की जाय, परन्तु साथ ही कोई व्ययसाय भी सिखाया जाय, बालक को सर्व गुण सम्पन्न बनाने का प्रयत्न किया जाय, परन्तु साथ ही उसे स्वतन्त्र भी प्रोत्साहित होने दिया जाय, और इन सब के साथ उसके चरित्र का उसके व्यवितर के सुन्दर आधार पर निर्माण किया जाय।

शिक्षा में समाजवाद तथा व्यक्तिवाद

(SOCIALISM AND INDIVIDUALISM)

हम पिछले अध्याय में कह चुके हैं कि अब तक शिक्षा का मंचालन माता पिता, समाज तथा राष्ट्र की इच्छानुसार होता रहा है। राष्ट्र बालक को जो बूढ़ बनाना चाहता है शिक्षक उसे वही बनाने में जुट जाता है। स्वार्थ के बालकों को तपस्वी बनाया जाता था। माताएँ बालकों के पैदा होते ही उनके बल की परीक्षा करती थीं। यह आजमाती थीं कि यह स्वस्थ और बलवान रहेगा, या कमजोर रहेगा। बच्चे को एक शिर्षा पर पड़ा जाता था, जो बच रहता था, वह पाल-पोस लिया जाता था, जो मर जाता था, वह फेंक दिया जाता था। मार्टी की शिक्षा-पद्धति ने यह प्रश्न खड़ा कर दिया कि शिक्षा में 'व्यक्ति' प्रधान होना चाहिये, या 'समाज'। क्या शिक्षा देने हुए हमें बालक को समाज रूपी भगौन का एक पुत्रा समझकर चलना चाहिये, या बालक की व्यक्ति रूप से एक स्वतंत्र मत्ता समझ कर चलना चाहिये? बालक समाज के विकास के लिए है, या समाज बालक के वैयक्तिक विकास के लिये है? इसी समस्या को गिन्ता में 'समाजवाद' (Socialism) तथा 'व्यक्तिवाद' (Individualism) की समस्या कहा जाता है।

अब तब शिक्षा में समाजवाद की ही प्रधानता रही है। बालक मानव समाज का एक अंग है। व्यक्ति की समाज में स्वतंत्र सत्ता ही क्या है? समाज से स्वतंत्र किसी व्यक्ति की कल्पना करना एक मिथ्या कल्पना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, समाज में पलता है, समाज में बढ़ता है, जन्म से मरण पर्यन्त समाज का प्राणी है, इसलिये समाज की इच्छा के अनुसार उसका निर्माण करना आवश्यक है। ज्ञान में, अनजान में, मनुष्य के स्वतंत्र व्यक्तित्व को पीछे हटा कर, समाज तथा राष्ट्र की माँग के अनुसार उसे ढालना शिक्षक का कर्तव्य है।

जो लोग व्यक्ति तथा समाज की तुलना में, समाज की मुख्यता के पक्षपाती थे, वे इतने बढ़ गये कि व्यक्ति की तरह समाज को भी एक स्वतंत्र सत्ता कहने लगे। उन्होंने कहना शुरू किया कि राष्ट्र की भी, व्यक्ति की तरह, मानो आत्मा है, और यह 'राष्ट्र', व्यक्ति की अपेक्षा एक उच्चतर सत्ता है। राष्ट्र के लिये ही व्यक्ति है, व्यक्ति के लिये राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र को सफल तथा सुदृढ़ बनाने के लिये व्यक्ति को अपनी सत्ता मिटा देनी चाहिये। राष्ट्र के दृष्टि-कोण से ही प्रत्येक बात होनी चाहिये, शिक्षा में भी राष्ट्र का ही नियामक हाथ होना चाहिये, राष्ट्र को पूरा अधिकार होना चाहिये कि वह व्यक्ति को जिस प्रकार बनाना चाहे, बनाये। प्राचीन काल में स्पार्टा की शिक्षा इसी सिद्धान्त पर चल रही थी, वर्तमान युग में जर्मनी तथा जापान ने भी इसी सिद्धान्त को मुख्य रख कर अपने यहाँ शिक्षा का संचालन किया था। इस सिद्धान्त ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का इतना दमन कर दिया कि व्यक्ति अपने आप कुछ भी करने योग्य नहीं रह गया, वह राष्ट्र की मशौन का एक पुर्जा हो गया, राष्ट्र के वर्णधारों की गति की आलोचना करना भी पाप हो गया, और परिणाम-स्वरूप जर्मनी का सारा मानव-समाज हिटलर

का, और इटली का समाज मुसोलिनी का दास हो गया,³ अपनी स्वतंत्र आवाज उठाना किसी के लिये भी असंभव हो गया।

शिक्षा में 'समाजवाद' अमरीका, इंग्लैंड तथा अन्य प्रजातन्त्र देशों में भी पाया जाता है, परन्तु इन देशों में शिक्षा में 'समाजवाद' का अभिप्राय मिल्के इतना है कि व्यक्ति को समाज की सेवा के योग्य बनाया जाय, और शिक्षा में ऐसे विषयों का प्रवेश किया जाय जिनसे अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखते हुए भी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति समाज की सेवा कर सके। वह उत्तम नागरिक हो, समाज का भला करने की सोचा करे, परन्तु इसका वह अभिप्राय नहीं कि वह अपने व्यक्तित्व को ही मिटा दे। नाज़िज़्म तथा फ़ासिज़्म में तो व्यक्ति को अपनी सत्ता को समाप्त ही कर देना होता है, तानाशाही राज्य में डिक्टेटर ही सन पुछे है, प्रजातन्त्र में व्यक्ति समाज की सेवा करता हुआ भी अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व को नहीं खोता।

स्पार्टा, जर्मनी, इटली तथा जापान में जिस प्रकार का उग्र 'राष्ट्र समाजवाद' (State Socialism) चला⁴ उसमें व्यक्ति की नगण्य सत्ता हो गई, व्यक्ति का माना मिला मा दिया गया, उनमें व्यक्ति के स्वतन्त्र विराम का कोई स्थान ही नहीं रहा। इंग्लैंड, अमरीका आदि प्रजातन्त्र देशों में भी व्यक्ति को उत्तम नागरिक बनाने का अगर सञ्चित अर्थ लिया जाय तो उसका भी इसके अतिरिक्त कोई अभिप्राय नहीं रहता कि व्यक्ति राष्ट्र के हाथों में पर आज़ार का फाम करे, राष्ट्र उसका जैसा उपयोग करना चाहे करे। राष्ट्र धर्म को इस प्रकार सुगुं बना लेने का परिणाम यह होता है कि मनुष्य या अपने देश के राजनैतिक नेताओं की हरेक बात में हाँ में हाँ मिलाता ही पड़ता है—भले ही वे ठीक कहें, या गलत कहें।

शिक्षा में समाज की तानाशाही के विरुद्ध १८ वीं शताब्दी में रूसो ने आवाज उठायी। उसने कहा कि समाज ने बालक के विकास को चारों तरफ से कैद कर रखा है। हमें बालक को समाज की कैद से छुड़ाना है। बालक में स्वतन्त्र शक्तियाँ हैं—शिक्षक का काम उसे ऐसी प्राकृतिक परिस्थितियों में रख देना है जिससे उस के 'व्यक्तित्व' का विकास हो सके। शिक्षा में व्यक्ति तथा समाज के मुकाबले में व्यक्ति ही मुख्य है, उत्तम व्यक्ति ही उत्तम नागरिक बन सक्ता है। शिक्षा में व्यक्तिवाद (Individualism) के समर्थकों का कथन है कि परिवार, पाठशाला तथा राष्ट्र व्यक्ति के विकास के साधन हैं, व्यक्ति इनके लिये नहीं, ये व्यक्ति के लिये हैं। पाठशाला व्यक्ति के विकास के लिये ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देती है जिससे वह अपने को उन्नत बना सके। राष्ट्र का काम व्यक्ति पर शिक्षा का बोझ लाद देना नहीं है, अपितु बालक का चारों तरफ से ऐसी परिस्थितियों से घेर देना है जिन से प्रोत्साहित होकर वह अपने अन्दर छिपी हुई भिन्न भिन्न शक्तियों को प्रकाश में ला सके। आज जितनी नवीन शिक्षा-प्रणालियाँ काम में लायी जा रही हैं मगर लक्ष्य बालक के 'व्यक्तित्व' (Individuality) को जगाना है, उसमें जो स्वाभाविक शक्तियाँ हैं उन्हें विकसित होने के लिये प्रोत्साहित करना है। 'एरिस्टिक पद्धति'—'प्रोजेक्ट पद्धति' 'डाल्टन मैन'—ये सब प्रणालियाँ व्यक्ति को प्रधान मान कर ही चलाने गई हैं, और इन सबका आधार शिक्षा में व्यक्तिवाद (Individualism) का सिद्धान्त है।

संसार में जो कुछ हुआ है व्यक्तियों द्वारा हुआ है। महात्मा गान्धी जैसे एक व्यक्ति ने अपने जीवन काल में ही भारत को वहाँ से वहाँ पहुँचा दिया। व्यक्ति का महत्व समझने के लिये संसार के इतिहास के पन्नों को पलट लेना काफी है। जहाँ सारा

समाज टकरा मार कर रह जाता है वहाँ एक व्यक्ति उठ खड़ा होता है, और ऐसा मूटका देता है कि समाज में अब तक जो शिक्षिलता दिखाई देती थी वह शक्ति तथा उत्साह में परिणत हो जाती है।

'व्यक्तित्व' के विकास का क्या अभिप्राय है ? क्या इसका यह अभिप्राय है कि व्यक्ति जैसी उच्छृङ्खलता चाहे करे ? अगर व्यक्ति के विकास का यह अभिप्राय हो तब तो व्यक्ति से समाज को खतम पैदा हो जाय। व्यक्तित्व के विकास का अभिप्राय उच्छृङ्खलता से नहीं, स्वतंत्रता से है। उच्छृङ्खल व्यक्ति तो समाज के पंथनों को छिन्न भिन्न कर समाज की व्यवस्था में ही गड़बड़ी डाल देगा, स्वतंत्र व्यक्ति समाज की व्यवस्था को बिगाड़ने के स्थान में सुधारने का प्रयत्न करेगा। शुद्ध अर्थों में व्यक्ति का विकास सामाजिक विकास में सहायक होगा, उस में बाधा डालने वाला नहीं।

'समाज' तथा 'व्यक्ति' में जो संघर्ष चल रहा है इसे अगर हम मिटाना चाहें तो यह समझ लेना आवश्यक है कि न तो समाज का उद्देश्य व्यक्तित्व को मिटाना है, न व्यक्ति का उद्देश्य समाज के प्रतिरोध चलना ही है। समाज का काम व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाये रखने में सहायता देना है, और व्यक्ति का काम अपने गुणों से समाज को लाभ पहुँचाना है। व्यक्ति का समाज के बिना कोई मूल्य नहीं, और समाज व्यक्तियों के बिना निर्धन है ! दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे के सहायक हैं, अतः दोनों के गठ-बन्धन से ही शिक्षा की गाड़ी चल सकती है।

का कहना था कि भारत में शासन करने के लिये उन्हें लार्डों की आवश्यकता है। उन्होंने अफ्रीका में प्रवीण होना शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य बना दिया। रूसों ने समाज के बन्धनों के प्रति विद्रोह की विचार धारा को जन्म दिया था, उसने बालक को स्वतंत्रता-पूर्वक विकसित होने देना शिक्षा का लक्ष्य बतलाया; इंग्लैंड अफ्रीका में प्रजातन्त्र की भावना प्रबल हो उठी, वहाँ उत्तम नागरिक बनाना शिक्षा का लक्ष्य बन गया, जर्मनी में जर्मन जाति के विश्व विजयिनी होने की भावना को जन्म दिया गया, वहाँ राष्ट्र-धर्म की प्रधानता हो गई, व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता को मिटा दिया गया। बहने का अभिप्राय यह है कि देश की जैसी आवश्यकताएँ होती हैं वैसी विचार-धारा और दर्शन-शास्त्र उत्पन्न हो जाते हैं, और जैसा दर्शन-शास्त्र होता है उसी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों और शिक्षा की पद्धति का क्रम चल पड़ता है। हम 'दर्शन शास्त्र' के उन मुख्य-मूल्य 'वाशों' का यहाँ वर्णन करेंगे जिनका 'शिक्षा' के 'उद्देश्य', 'विधि' तथा 'विधान' के निर्णय करने पर प्रभाव पड़ रहा है।

२. आदर्श-वाद (IDEALISM)

प्रारम्भ में 'आदर्श-वाद' (Idealism) ही जीवन का मुख्य सिद्धान्त माना जाता रहा, और इसलिये इसी का शिक्षा पर प्रभाव रहा। 'आदर्श-वाद' (Idealism) 'दर्शन शास्त्र' (Philosophy) के भिन्न-भिन्न वादों में से एक 'वाद' है। इसका मुख्य प्रयत्नक लेटो था। इस 'वाद' के मुख्य आधार-भूत तत्व निम्न हैं :—

आदर्श-वाद के आधार-भूत तत्व—

(१) माह्निक-जगत् को अपेक्षा आध्यात्मिक जगत्-का

महत्त्व अधिक है। संसार में मनुष्य अपने को दो भागों में बाँट लेता है—यह 'सत्य', तथा बाह्य 'जगत्'। बाह्य जगत् पंच महाभूतों का बना हुआ है—पृथिवी, अप, तेज, वायु, आकाश। विज्ञान इन महाभूतों की ही खोज करता है, (परन्तु इनके अतिरिक्त 'मैं' भी तो कुछ है। (इस 'मैं' का निरीक्षण करें तो ज्ञात होता है कि इसमें 'मन' तथा 'आत्मा'—ये दो सच्चाएँ हैं।) बाह्य-जगत् तो मेरे लिए है, (अतः 'मन' तथा 'आत्मा' का ज्ञानना भौतिक पदार्थों के ज्ञानने की अपेक्षा अधिक बढ़ा आग्रह है) मन तथा आत्मा का जगत् ही आदर्श-जगत् है। इस प्रकार 'आदर्श वाद' (Idealism) भौतिक जगत् पर बल न देकर 'मन' तथा 'आत्मा' पर अधिक बल देता है और कहता है कि संसार में अन्तिम सत्ता भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है, पृथिवी-अप तेज वायु आकाश नहीं, मन आत्मा-परमात्मा है। बाह्य जगत् तो आध्यात्मिक सत्ता या एक अत्यन्त तुच्छ प्रकाश है, वास्तविक सत्ता आध्यात्मिक सत्ता ही है। यह 'आदर्श वाद' (Idealism) का पहला तत्त्व है।

(२) अगर 'भौतिक' सत्ता की अपेक्षा 'आध्यात्मिक' सत्ता अधिक वास्तविक है तब 'आध्यात्मिक' सत्ता का ज्ञानना ही मनुष्य का मुख्य प्रश्न हो जाता है। आध्यात्मिक सत्ता अपने को कैसे विवक्षित करती है? मन तथा आत्मा के अध्ययन से ज्ञात होता है कि हमारे भीतर तीन प्रकार की प्रक्रियाएँ चल रही हैं। हम सोचते हैं, हम इच्छा करते हैं, हम क्रिया करते हैं—'ज्ञान'-'इच्छा'-'कृति'—ये तीन, मानसिक प्रक्रिया के तीन पहलू हैं। 'ज्ञान' या लक्ष्य क्या है? 'ज्ञान' बढ़ते बढ़ते 'सत्य' को पाना चाहता है। 'इच्छा' क. लक्ष्य क्या है? 'इच्छा' की चरम सीमा 'सौन्दर्य' को पाने के लिए हाँती है। 'कृति' का लक्ष्य क्या है? कम करते करते मनुष्य उत्तम से-उत्तम काम करना चाहता है। आध्यात्मिक

सत्ता के इसी विकास को सेंटो ने 'सत्य'-'सुन्दर'-'शिव' (Truth, Beauty, Goodness) का नाम दिया है। मानव-जीवन का लक्ष्य 'सत्य शिवं सुन्दरम्' का पाना है, इन तीनों को जीवन में घटा लेना है। 'आदर्श-वाद' (Idealism) का यह दूसरा तत्व है।

(३) 'आदर्श-वाद' (Idealism) का कथन है कि मनुष्य का लक्ष्य 'सत्य' 'शिव'-'सुन्दर' को पाना तो है ही, परन्तु इसके साथ साथ आध्यात्मिक माप-दण्ड को भी बढ़ाते जाना है। जैसे प्रकृति पर विजय पाने वाले नवीन-नवीन अविष्कार करते हैं, आगे ही-आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे आध्यात्मिक सच्चाइयों की अनुभूति भी मनुष्य को आगे-ही आगे ले जाता है। 'सत्य'-'सुन्दर'-'शिव' का मार्ग मनुष्य को सापेक्ष-सत्य (Relative truth) से निरपेक्ष सत्य (Absolute truth) की तरफ, सापेक्ष सौन्दर्य (Relative beauty) से निरपेक्ष-सौन्दर्य (Absolute beauty) की तरफ, सापेक्ष शिव (Relative goodness) से निरपेक्ष शिव (Absolute goodness) की तरफ ले जाता है। निरपेक्ष (Absoluteness) की तरफ जाना ही 'आदर्श' की तरफ जाना है, यही मनुष्य का चरम लक्ष्य है। यह 'आदर्श-वाद' (Idealism) का तीसरा तत्व है।

(४) जिस आध्यात्मिक स्तर को मनुष्य-समाज ने पा लिया उसे आगामी सन्तति द्वारा मुरझित रखना भी हमारे लिये आवश्यक हो जाता है, नहीं तो हरेक सन्तति को नये सिरे से सब बातों का पता लगाना आवश्यक हो जायगा। हमारा यह कर्तव्य है कि 'आदर्श-वाद' के जिस स्तर पर हम पहुँच चुके हैं, उस तक अपनी सन्तति को भा पहुँचा दें, ताकि यह अपने से आगामी सन्तति को हमसे भी आगे पहुँचा सके, और इस प्रकार उन्नति करता हुआ

मानव समाज निरपेक्ष सत्य, निरपेक्ष शिव तथा निरपेक्ष सुन्दर को
पा सके। यह 'आदर्शवाद' का चौथा तत्व है।

आदर्शवाद का शिक्षा पर प्रभाव—

'आदर्शवाद' (Idealism) की जिन चार बातों का हमने उल्लेख किया है इनका 'शिक्षा' पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 'शिक्षा' का उद्देश्य 'भौतिक' उतना नहीं जितना 'आध्यात्मिक' है—यह आदर्शवादियों का कथन है। 'मन' 'आत्मा' आदि के अध्ययन पर इन्होंने बहुत जोर दिया। 'सत्य' शिव' 'सुन्दर' का ज्ञान क्रमशः 'दर्शन शास्त्र' (Philosophy), 'नीति शास्त्र' (Ethics) तथा 'कलात्मक' (Aesthetics) से लिया जाना लगा। शिक्षा संस्था का उद्देश्य बालकों को यह सत्य ज्ञान दे डालना समझा गया जो अब तक मानव जाति ने प्राप्त किया था। हर एक बालक के लिये सत्य विषयों का ज्ञान आवश्यक माना गया। यह समझा गया कि जाति के सदस्यों में संचित किये हुए ज्ञान की धरोहर को सुरक्षित रखने तथा उसे आगे बढ़ाने के लिये बालक उत्पन्न हुआ है। क्योंकि जाति का संपूर्ण ज्ञान लैटिन, ग्रीक, संस्कृत, पर्सियन या अरबी में सुरक्षित है अतः इन भाषाओं का ज्ञान उसके लिये आवश्यक हो गया। इस प्रकार इन प्राचीन भाषाओं के ज्ञान को 'मानवोपयोगी शिक्षा' (Humanistic Studies) का नाम दिया गया और इनका पढ़ना इत्येक बालक के लिये अनिवार्य हो गया। क्योंकि बालक को इतनी अगाध विश्वास था कि ही समय में देनी होती थी अतः यह समझा गया कि उस पर सुदृढ़ नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। गैल कूड का समय बिताना व्यर्थ है। दिन रात पढ़ना, रटना, बिताना का कीड़ा बन रहना बालक का लक्ष्य बन गया, और डबालकर शिष्य का धर्मशाला में सत्र शुरू पढ़ डालने के लिए।

बाधित करना गुरु का लक्ष्य बन गया। 'आदर्श-वाद' (Idealism) का गुरु-गुरु में यह लक्ष्य नहीं था, जो कुछ वह आदर्श समझता था उसकी तरफ जाना उसका लक्ष्य था, परन्तु क्योंकि हरेक बात कुछ समय बाद पतन की तरफ चल पड़ती है, 'आदर्श-वाद' भी पतन के मार्ग पर चल दिया।

३. प्रकृति-वाद (NATURALISM)

प्रकृति-वाद आदर्श-वाद का विरुद्ध प्रतिक्रिया था—

'आदर्श-वाद' (Idealism) के अन्ध-भक्त जब ग्रीक, लैटिन तथा संस्कृत के ज्ञान को ही ज्ञान की चरम-सीमा समझने लगे, जब 'ह्यूमनिस्टिक-स्टडीज' (Humanistic studies) ही शिक्षा का चरम लक्ष्य हो गयीं, तब इस की प्रतिक्रिया भी उत्पन्न हुई। इस प्रतिक्रिया का नाम 'प्रकृति-वाद' (Naturalism) था। 'प्रकृति-वाद' (Naturalism) के अन्तर्गत कई 'वाद' उत्पन्न हुए परन्तु उन सबको मुख्य तौर पर 'व्याथ-वाद' (Realism) कहा जाता है। क्योंकि 'आदर्श-वाद' की प्रतिक्रिया के रूप में ये 'वाद' उत्पन्न हुए थे इसलिए इन 'वादों' का नाम 'व्याथ-वाद' रखा गया—'आदर्श' का उल्टा 'व्याथ'। 'प्रकृति-वाद' (Naturalism) तथा 'व्याथ-वाद' (Realism) का लगभग एक ही अर्थ है। 'व्याथ-वाद' (Realism) के युरोप में तीन भेद माने जाते हैं। 'ह्यूमनिस्टिक व्याथ-वाद' (Humanistic realism), 'समाजिक-व्याथ-वाद' (Social realism) तथा 'इन्द्रिय-व्याथ-वाद' (Sense realism)। इन तीनों का वर्णन 'शिक्षा-मनोविज्ञान' (चन्द्रप्रताप लाल-कृत) के प्रथम अध्याय के प्रारम्भ में ही कर दिया गया है। 'प्रकृति-वाद' (Naturalism) का मुख्य रूप 'इन्द्रिय-व्याथ-वाद'

(Sense realism) है। 'प्रकृतिवाद' का 'शिक्षा' पर निम्न प्रभाव पड़ा —

प्रकृतिवाद या इन्द्रिय यथार्थवाद (Naturalism or Sense localism) का शिक्षा पर प्रभाव —

(१) अब तक शिक्षा में पुस्तकों को बहुत अधिक महत्त्व दिया जाता था। पाठशाला का आधे से अधिक समय ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, अरबी, फ़ारसी पढ़ाने में नष्ट कर दिया जाता था। व्याकरण तथा कोश जैसी पुस्तकें रट लेना विद्यार्थी के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था। पुस्तकों का पाठित्व दिखा सकने में शिक्षा का महत्त्व समझा जाता था। 'प्रकृतिवाद' या 'इन्द्रिय यथार्थवाद' (Naturalism or Sense realism) ने इस प्रवाह को रोक दिया।

(२) शुरू-शुरू में पेकन तथा कोमिनियस ने कहा कि शिक्षा का काम पुस्तकें पढ़ा देना नहीं, अपितु प्रकृति के अनुसार बालक को चलाना है। इसी आपाख को रूसो ने और जोर से उठाया। उसने कहा कि बालक को अपने स्वभाव के अनुसार स्वयं विकसित होने दो—समाज से परे, बाल-शक्तों के बातावरण से दूर, शिक्षक की ध्यौरी से दूर कर, प्राकृतिक बातावरण में बालक का उचित विकास हो सकता है। हम बालक को पुस्तकों से, अभ्यासों से, और न जाने किस किस चीज से ऐसे घेर देते हैं मानों वह कैदी हो। हमें शिक्षा देने की इतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी जिस प्रकार की शिक्षा हम दे रहे हैं उसे हटा लेने की।

(३) बालक के ऊपर पोथियाँ लाद देना, यह समझना है कि यह 'बालक' नहीं, 'मनुष्य' है। हम यह भूल जाते हैं कि बालक बालक है। रूसो ने बालक को अपना खोया हुआ स्थान दिया। उसने इस बात पर जोर दिया कि बालक भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में से गुजरता है। पहले शैशवावस्था आती है, फिर बचपन,

बाल्यावस्था, किशोरावस्था और फिर परिपक्वावस्था आती है। रूसो ने एक कल्पित बालक का एमिली (Emile) नाम रखकर उसके जीवन को शिशु-काल, बचपन, बाल्य-काल, किशोरावस्था तथा परिपक्वावस्था—इन पाँच भागों में बाँटकर उसकी शिक्षा किस प्रकार हानी चाहिये इसका वर्णन किया। हर अवस्था में बालक में भिन्नता आती है। रूसो के इसी वर्णन से बालक की ‘प्राकृतिक-शक्तियाँ’ (Instincts), ‘स्वार्थभावों’ (Sentiments) तथा ‘बुद्धि’ (Intelligence) आदि का अध्ययन होना प्रारम्भ हुआ। रूसो के वशाएँ मार्ग पर चल कर ही बालक को एक स्वतंत्र ‘व्यक्ति’ (Individual) समझ जाने लगा और शिक्षा में ‘व्यक्तिवाद’ (Individualism) का सूत्रपात हुआ। ‘शिक्षा-मनोविज्ञान’ का भी इसी समय से बीज पड़ा समझना चाहिये।

✓(४) ‘प्रकृतिवाद’ (Naturalism) ने इस बात पर भी जोर दिया कि शिक्षा में ‘विज्ञान’ पर चल देना चाहिये। शिक्षा की पद्धति के विषय में ‘प्रकृतिवाद’ ने कहा कि बालक को पुस्तकों से घेरने के स्थान में ऐसी प्राकृतिक परिस्थितियों से घेर देना चाहिये जिससे वह स्वयं ज्ञान प्राप्त कर सके। इसी को ‘ह्यूरिस्टिक मेथड’ (Heuristic Method) कहा जाता है। बालक जो सीखे स्वयं सीखे, परीक्षण करता जाय और सीखता जाय, करे और सीखे (Learning by doing)—इन सब सिद्धन्तों को ‘प्रकृतिवाद’ (Naturalism) ने प्रोत्साहित किया। अब तो बालक को शिक्षा का केन्द्र बना दिया गया है, और इसी का परिणाम है कि शिक्षक या पाठ्यापधि मुख्य होने के स्थान पर शिक्षा में बालक ही मुख्य समझ जाने लगा है। इसी भावना के प्रवल हो जाने में ‘डाल्टन प्लैन’—‘प्रोजेक्ट-मिथड’—‘मॉन्टेसरी-पद्धति’ आदि का निर्माण हुआ है। ‘मनोविश्लेषण-वाद’ (Psycho-

analysis) में वस्तु के दोषों तथा अपराधों की तरफ भी 'प्रकृति वाद' की लहर ने ही शिक्षकों का ध्यान आकर्षित किया है।

४. क्रिया-सिद्धि-वाद (PRAGMATISM)

अमरीका में जान ड्यूई (१८५९) ने 'क्रिया सिद्धिवाद' (Pragmatism) की स्थापना की। इसके आधार भूत तत्त्व निम्न हैं—
क्रिया सिद्धि-वाद के आधार भूत तत्त्व—

(१) किसी भी सिद्धान्त को परखने की कसौटी यह है कि उससे क्रिया सिद्धि किस प्रकार होती है, 'अनुभव' (Experience) में यह कैसा जंचता है। क्या वह सिद्धान्त हमारे उद्देश्य को पूरा करता है, या नहीं, हमारी समस्याओं को हल करता है, या नहीं। अगर पूरा करता है, अगर उससे हमारी क्रिया सिद्धि होती है, अगर वह हमारी समस्याओं को हल करता है, अगर 'अनुभव' से यह ठीक जंचता है, तब तो यह ठीक है, अन्यथा नहीं। संसार में 'निरपेक्ष सत्य' (Absolute truth) कहीं नहीं, परमात्मा-३ सत्य का विचार मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकता है। हम अनुभव से, किसी चीज से काम लेकर ही बता सकते हैं कि वह वस्तु कारगर है या नहीं, अगर उसमें क्रिया सिद्धि होती है, तब ठीक, नहीं होती, तब सब लोग मिलकर भी उसका समर्थन क्यों न कर, वह निरर्थक है।

(२) इसके अतिरिक्त हम व्यक्ति पर स्वतंत्र रूप में विचार कर ही नहीं सकते। वह घास में जन्म लेता है, स्कूल में जाकर एक सामाजिक समुदाय में रहता है, स्कूल से निकलकर भी समाज में ही जीवन व्यतीत करता है। या तो वह समाज में जीवन व्यतीत कर रहा होता है, या समाज में जीवन व्यतीत करने की तैयारी कर रहा होता है। इसलिए किसी भी बात को परखने का दायरा

सिद्धान्त यह है कि उससे 'सामाजिक सौकर्य' (Social efficiency) कहा तक बढ़ती है ।

(२) हमारा सम्पूर्ण सामाजिक जीवन गुथा हुआ है, उसमें पृथक्ता नहीं, एकता है । डाक्टर को दुकानदार से, दुकानदार को वकील से, वकील से अध्यापक से, अध्यापक को बढ़ई से, और इन सब को एक दूसरे से काम पड़ता है । 'सामाजिक-सौकर्य' (Social efficiency) तभी हो सकती है जब समाज एक समुदाय के रूप में पड़े । हमारा एक दूसरे से जो सम्बन्ध है उसे हम पहचानें और सब से सब के साथ सहयोग हो—हम अपने-अपने पृथक्-पृथक् समुदाय में ही अपने से उस प्रकार न जोधे रह, जैसा जाट जाटों से, बलिये बलियों की और राजपूत राजपूतों का विरादरी बनाये बैठे हैं । 'सामाजिक-सौकर्य' के लिये सब इतरत्वपक्ष ही रह नस्त हैं ।

श्रीमान् निदिनाद का 'शिक्षा' पर प्रभाव —

हम 'गुरु' का 'शिक्षा' पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ रहा है । बढ़ई का कर्म है कि वह बालक के धिपर में हम उसे समाज से अलग करके मोच ही नहीं सकते, यह हर समय या तो समाज में है या सामाजिक जीवन के लिये तत्परी पर रहा है, तब आदर्श पाठशाला की कल्पना करते हुए हमें यही सोचना होगा कि पाठशाला भी एक छोटा-सा समाज है । 'परिवार', 'पाठशाला' और 'समाज' के चत्वारण में अगर जमीन आसमान का अन्तर है, तो ये तीनों असफल सिद्ध होंगे । तीनों का पारस्परिक सम्बन्ध आवश्यक है । कई लोग गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में यही आक्षेप करते हैं कि उसमें ब्रह्मचारियों को सामाजिक परिस्थितियों में निरा छोड़ रखा जाता है । 'गुरुकुल' शब्द का अर्थ है 'गुरु' का कुल, अर्थात् 'परिवार' । 'गुरुकुल' का अर्थ

है कि परिवार की भावना घर में ही नहीं पाठशाला में भी बनी रहे, इस दृष्टि से इनका उद्देश्य वर्तमान पाठशालाओं से बहुत उच्च है। हाँ, सामाजिक परिस्थितियों से गुरुकुलों का दूर रखा जाता है—यह अवश्य विचारणीय है। जो पाठशाला बालकों को सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं करती वह अल्पफल है। पाठशाला तथा समाज में सिर्फ इतना ही अन्तर होना चाहिये कि समाज का दुर्गति घातावरण पाठशाला में न हो, परन्तु अगर इतना भारी अन्तर है कि पाठशाला में रहते हुए बालक समाज में सर्वश्रेष्ठ अनुभूति हैं, उन्हें बाजार में संडा लेना नहीं आता, बँक में रुपया जमा नहीं कर सकते, रेलगाड़ी में इन्हें सफर नहीं कर सकते, तब पाठशाला बालकों को सामाजिक जीवन में चतुर नहीं बना सकती।

हम समाज में देखते हैं कि वे ही व्यक्ति किसी काम को तत्परता से, उत्साह से और सफलता से करते हैं जो अपने सामान किसी लक्ष्य को बना लेते हैं। हम सकात बनाना हैं, फिर हम तत्परता से सब काम छोड़ कर उसमें जुट जाते हैं, अगर अपने हान के लिए मरान बनाना है, तब तो तत्परता और भी बढ़ जाती है। बालकों के सम्मुख भी जहाँ इसी प्रकार का कोई लक्ष्य होता है तब उनका क्रियाशीलता चरम सीमा को पहुँच जाती है। शिक्षा देते हुए बालक के सम्मुख कोई 'लक्ष्य' (Object), कोई 'प्रयोजन' (Purpose), कोई 'योजना' (Project), कोई 'समस्या' (Problem) रख देनी चाहिए, फिर वह उसे हल करने में जी जान से जुट जाता है। जब बालक इस प्रकार किसी 'प्रयोजन' या 'योजना' को लेकर चलता है तब वह 'अनुभव' से काम करके बहुत कुछ सीख जाता है। 'क्रिया मित्रिवाद' (Pragmatism) का यह भाव बलवन्त है कि समाज में सब एक दूसरे

के सहारे टिके हुए हैं, इसलिये पढ़ाई में भी प्रत्येक विषय को दूसरे से जोड़कर पढ़ाना ही पढ़ाने का सर्वोत्तम प्रचार है, इसी सिद्धांत को शिक्षा-शास्त्री 'सामुबन्ध-शिक्षा' (Correlation) का सिद्धान्त कहते हैं। अगर बालकों को बगीचा बनाने पर जुटा दिया जाय, और साथ ही उन्हें यह कह दिया जाय कि जो साग-सब्जी होगी यह उन्हीं की अपनी होगी, तो वे बगीचा लगाते-लगाते सिर्फ कृषि ही नहीं सीखेंगे, कौन बीज कहाँ होता है, कितने बीज लगाये हैं, कहाँ से कितने में खरीदे हैं—इन सब बातों को सीखते-सीखते गणित, भूगोल, दुकानदारी आदि कई बातें सीख जायेंगे। इसी विचार-धारा का अनुसरण करते हुए ड्यूई के शिष्य क्रिपेंट्रिक ने 'प्रोजेक्ट-पद्धति' (Project method) को जन्म दिया है।

शिक्षा के साधक-अंग

FACTORS IN EDUCATION)

प्रायः समझा जाता है कि शिक्षा पाठशाला में ही दी जाती है। कुछ अंश में यह ठीक भी है, परन्तु पाठशाला के अतिरिक्त शिक्षा के अन्य भी अनेक साधक अंग हैं। शिक्षा के साधक-अंगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो वे अंग हैं जिनका स्कूल के साथ संबंध नहीं, दूसरे वे हैं जो स्कूल से सम्बन्धित हैं। हम पहले शिक्षा के उन साधक अंगों का वर्णन करेंगे जिनका स्कूल के साथ सम्बन्ध नहीं है, परन्तु फिर भी उनका बालक की शिक्षा पर भारी प्रभाव पड़ता है। वे अच्छे हों तो बालक अच्छा, और वे बुरे हों, तो बालक बुरा बन जाता है। ये साधक अंग निम्नलिखित हैं:—

१—स्कूल से असम्बद्ध शिक्षा के साधक-अंग

क. घर तथा परिवार

ख. समाज तथा धार्मिक मर्यादाएँ

ग. सिनेमा तथा रेडियो

घ. सभाशालाएँ

ङ. वाचनालय तथा पुस्तकालय

घर तथा परिवार—

बालक की शिक्षा का प्रारम्भ घर तथा परिवार में होता है। शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक शिक्षा का बीज घर में ही पड़ जाता है। माता-पिता व्यायाम करते हैं तो बालक को व्यायाम का शौक हो जाता है, वे पढ़ते-लिखते हैं तो उन्हें देख कर वह भी पढ़ने का शौकीन हो जाता है, वे नियमित सन्ध्या हवन करते हैं तो वह भी धार्मिक-वृत्ति का हो जाता है। इसके विपरीत जिस परिवार में माता पिता आलसी होते हैं, सिगरेट शराब पीते हैं, उस परिवार के बालकों से यही आशा की जा सकती है कि वे आलसी होंगे, सिगरेट शराब पियेंगे। परिवार के सदस्यों के जो विचार होते हैं, देश का राजनीतिक समस्याओं पर उनकी जो सम्मत्तियां होती हैं, उन्हें सुन-सुन कर बालक भी वैसे ही विचारों के हो जाते हैं। अगर घर का माता-पिता अशुद्ध है, माता पिता आपस में लड़ते-झगड़ते नहीं, तो बच्चे भी नम्र स्वभाव के, आह्लाकारी होते हैं; अगर माँ बाप में डरहडा चलता रहता है, गाली-गलौज हुआ करती है, तो बालक भी किसी बात की फसल नहीं छोड़ते। जिन घरानों का नैतिक माप-दण्ड बहुत ऊँचा होता है उनमें बालक भी बिना विरोध प्रयत्न के उतने ऊँचे उठ जाते हैं। घर में स्वाभाविक तौर पर सजाई रहती है, तो बालकों के स्वभाव में मर्यादा पुल-मिल जाती है, अगर घर में वस्तुएं जहाँ-तहाँ बिखरी पड़ी रहती हैं, तो बालक भी किसी वस्तु को सम्भाल कर रखना नहीं सीखता।

समाज का धार्मिक संस्था—

समाज के माता-पितृ का, और विशेषतया धार्मिक संस्थाओं का बालक की शिक्षा पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक बालक हिन्दू घराने में पैदा हुआ है, वह जन्म से ही हिन्दू धर्म को मानने लगता

हे। उसका जीवन का दृष्टि बिन्दु दूसरे बालक से जो मुस्लिम घराने में हुआ है, भिन्न ही बना रहता है। ईसाई घराने में जन्म लेने वाला बालक हरेक बात को और ही दृष्टि से देखता है। धार्मिक दृष्टिकोण प्रायः जीवन की दिशा को बदल देता है। बुद्ध ने धर्म के प्रभाव में घर छोड़ दिया, महमूद गज़नी ने धर्म के प्रभाव में मन्दिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। इसमें सन्देह नहीं कि अब धर्म के प्रति निष्ठा धीरे धीरे कम हो रही है, परन्तु फिर भी धर्म के नाम पर ही तो भारत के विभाजन के समय निरपराध तथा असहाय बच्चों तथा स्त्रियों के रूधिर से आतायियों ने अपने हाथ रंगे। धर्म का प्रभाव कम हो जायगा तो समाज में जो दिनोंदिन नयीन परिस्थितियाँ उत्पन्न होती जा रही हैं उनका असर बालक की शिक्षा पर होने लगेगा। हर हालतमें समाज बालक पर प्रभाव डालता ही रहेगा।

सिनेमा तथा रेडियो —

आज सिनेमा बालकों की शिक्षा को बड़ी जोर से प्रभावित करिये हुए है। कभी-कभी स्कूलों कालेजों के विद्यार्थी आधे टिकट में सिनेमा देखने का अधिकार पाने के लिये हड़ताल कर देते हैं। सिनेमा में प्रत्येक घटना को इस मोहक रूप में वर्णित जाता है कि मस्तिष्क पर उसकी अमिट छाप पड़ जाती है। शिवा की दृष्टि से अगर उच्च कोटि के सिनेमा विद्यार्थियों को दिखाये जायें तो बहुत लाभ हो सकता है, परन्तु जैसे निरुद्ध सिनेमा आजकल चल रहे हैं उनके देखने पर राज्य की तरफ से प्रतिबन्ध होना चाहिये। रेडियो द्वारा निस्सन्देह अच्छे अच्छे प्रोग्राम बच्चों को भेंट किये जाते हैं। क्योंकि रेडियो का नियन्त्रण राज्य के हाथ में है, अतः इससे उतने अवाञ्छनीय मस्कार नहीं पड़ते जितने सिनेमा से पड़ जाते हैं। आजकल के युग में जब कि हरेक कम लोग

आसानी से करना चाहते हैं, कोई कष्ट नहीं उठाना चाहते, रेडियो शिक्षा का सर्वोत्तम साधन हो सकता है। घर बैठे सगीत, व्याख्यान, समाचार, समालोचनाएं सुन लेना रेडियो से ही सम्भव है।

संप्रदाय —

शिक्षा का अर्थ है संसार की प्रत्येक वस्तु का ज्ञान। संसार में हर जगह कौन जा सकता है? इसी उद्देश्य से संप्रदायों का निर्माण किया जाता है जिससे सब जगह भटकने की जगह एक ही स्थान में सब-कुछ देखा जा सके। हम बालकों को इतिहास, भूगोल पढ़ाते हैं—वर्तमान तथा भूत की बातें बतलाते हैं, और भिन्न भिन्न वस्तुओं की चर्चा करते हैं। संप्रदायों द्वारा इन सभी का सहज ज्ञान हो जाता है। मम्बई, कलकत्ता आदि शहरों में सरकार की तरफ से संप्रदाय हैं, परन्तु प्रगतिशील सरकार को हरेक शहर में संप्रदाय बनाने चाहियें जिसमें बालक उनमें सब वस्तुओं को अपनी आंखों से देखकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। माता-पिता तथा शिक्षकों का भी कर्तव्य है कि वे समय-समय पर बालकों को संप्रदायों में ले जाकर, जहां तक हो सके, प्रत्येक वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान करावें।

वाचनालय तथा पुस्तकालय—

दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र-पत्रिकाओं के द्वारा शिक्षा का महान् भण्डार प्रतिदिन वितरण होता रहता है। इनमें सब प्रकार की सामग्री रहती है। राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए राजसभाओं के भाषण, व्यापार में रुचि रखने वालों के लिए वस्तुओं के भाव, खेल में रुचि रखने वालों के लिए भिन्न-भिन्न सामग्रियों के समाचार—समाचार-पत्रों में सभी कुछ रहता है। जो बालक समाचार पढ़ने लग जाते हैं, उनकी आधी शिक्षा

तो इन पत्रों द्वारा ही हो जाती है। आजकल भिन्न भिन्न शहरों में डिस्ट्रिक्ट बोर्डों, म्यूनिसिपैलिटियों तथा सार्वजनिक सस्थाओं की तरफ से वाचनालय खुले हुए हैं जिनमें प्रायः सभी प्रसिद्ध प्रसिद्ध समाचार पत्र आते हैं। शिक्षा में इनका बड़ा स्थान है। वाचनालय के अलावा पुस्तकालयों का महत्व किसी प्रकार कम नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के लिये पुस्तक सरोवर बनना सम्भव नहीं, न ही प्रत्येक पुस्तक ऐसी होती है जिसे अपने पास रखना आवश्यक ही हो, किसी एक बात के जानने भर के लिये उस की आवश्यकता होती है। ऐसी अवस्था में पुस्तकालयों का होना आवश्यक है ताकि पढ़ो लिखो जनता उनसे ज्ञान वृद्धि कर सके। हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय सरकार गांवों में पुस्तकालयों की योजना पर विशेष ध्यान दे रही है।

२—स्कूल से सम्बद्ध शिक्षा के साधक अंग

(अध्यापन तथा अध्यापक)

बालक की शिक्षा में स्कूल से असम्बद्ध जो साधक अंग हैं उनका वर्णन हम कर चुके हैं। अब हम उन साधक अंगों का वर्णन करेंगे जिनका स्कूल से ही विशेष सम्बन्ध है। स्कूल का सधन मुख्य तौर पर 'बालक', 'अध्यापन' तथा 'अध्यापक'—इन तीनों से है। बालक के सम्बन्ध में तो हमने 'शिक्षा मनोविज्ञान' नामक अलग ग्रन्थ लिखा है, उस में बालक के सधन में विस्तृत विवरण दिया गया है। अध्यापन में शिक्षक के लिए चीज चीज से साधक अंग हैं उन का सधन विवरण यहाँ दिया जाता है। इन्हीं अंगों को कई लेखकों ने 'शिक्षा की विधियाँ' (Devices in Education) के नाम से दिया है। अध्यापन करते हुए शिक्षक को निम्न बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है —

- (क) अध्यापक की ध्वनि
- (ख) अध्यापक को माया
- (ग) विषय की तैयारी
- (घ) प्रश्न तथा उनके पूछने की विधि
- (ङ) प्रश्नों के उत्तर
- (च) उदाहरण
- (छ) व्याख्या तथा वर्णन
- (ज) लिखित-कार्य
- (झ) गृह-कार्य
- (ञ) पाठ्य पुस्तक
- (ट) समयपट
- (ठ) स्कूल की मप्रहालय, वाचनालय, पुस्तकालय

अध्यापक की ध्वनि (Voice and Tone)—

कई अध्यापक एक ही ध्वनि में घंटे के शुरू से अन्त तक बोलते जाते हैं। यह ठीक नहीं। अच्छे व्याख्याता की तरह जहाँ ऊँचा बोलना हो वहाँ ऊँचा, जहाँ नीचा बोलना हो वहाँ नीचा बोलना चाहिये। एक ही ध्वनि को सुनते-सुनते बालक थक जाते हैं। कई अध्यापक बहुत चिल्लाते हैं। वे समझते हैं, जितना ही वे ऊँचा बोलेंगे उतना ही विद्यार्थी जल्दी समझेंगे। अगल बात यह है कि जब अध्यापक स्वयं किसी विषय को ठीक नहीं समझता तब ऊँचा चिल्लाकर सन्तोष करता है। बात समझने में समझ में आती है, चिल्लाने से नहीं। न बहुत ऊँचा बोले, न बहुत नीचा, तुल्य हुआ बोलें, और स्वयं ही न बोलता जाय, आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों को भी अपनी कहने दे—यही शिक्षा का ठोस नियम है।

अध्यापक की भाषा (Language)—

कई अध्यापक अपना पांडित्य दिखाने के लिए बच्चों के सामने भी ऐसी भाषा बोलते हैं जिसे बड़े भी न समझ सकें। बच्चों के सामने बच्चों की सी, और बड़ों के सामने बड़ों की-सी भाषा का प्रयोग ही अच्छे शिक्षक की चतुरता है। भाषा भाव प्रकट करने का साधन है, परिणतार्थ दिखाने का नदों—चिरांप तोर पर शिक्षक के लिये।

विषय की तैयारी (Preparation and Planning)—

प्रायः देखा गया है कि अध्यापक बिना किसी तैयारी के पढ़ाने आ बैठते हैं। जो स्वयं किसी विषय को नहीं समझ पाए दूसरे को भी नहीं समझ सकता, इसलिए विद्यार्थी भी उनमें कुछ नहीं समझ पाते। ऐसे अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को पढ़ते जाते हैं—न उनके पल्ले कुछ पड़ता है, न लड़कों के पल्ले। जो अध्यापक किसी विषय को जितना स्वयं गहराई से समझ हुआ होगा वह उतनी ही जल्दी विद्यार्थियों को समझा सकेगा—सूखे से तो नदी नहीं बहती, भरी मील से ही नदी निकलती है। तैयारी करते हुए अध्यापक को स्वयं कई नई नई बातें सूझती हैं। प्रत्येक अध्यापक के लिए आवश्यक है कि जब भी पढ़ाने जाय पूरी तैयारी करके जाय, और अगर एक ही पाठ को अनेक बार भी क्यों न पढ़ाना पड़े, उसकी अनेक बार ही तैयारी करे। जो अध्यापक पूरी तैयारी से पढ़ाते हैं उनका अनुभव है कि पढ़ाते हुए उन्हें थकावट नहीं होती। इसका कारण यह है कि बिना तैयारी करके पढ़ाने में स्वयं समझने और विद्यार्थी को समझाने के दो काम इकट्ठे करने पड़ते हैं, और तैयारी के बाद पढ़ाने में केवल समझाने का ही काम करना पड़ता है।

पढ़ाने की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए इस विषय पर जर्मनी के शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट के पाँच शिक्षा क्रम (Herbart's Five Steps) प्रसिद्ध हैं जो निम्नलिखित हैं —

(क) तैयारी (Preparation)

(ख) निरीक्षण (Presentation)

(ग) तुलना तथा निष्कर्ष (Comparison and Abstraction)

(घ) नियम निष्पत्ति (Generalisation)

(ङ) प्रयोग (Application)

तैयारी—तैयारी का उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी के सम्मुख आगे आने वाली समस्या को तोलकर स्पष्ट रख दिया जाय। उसे मालूम हो कि किस प्रश्न को उसे हल करना है। अध्यापक या प्रोफेसर इसी में है कि आनेवाली समस्या को हल करने में विद्यार्थियों का अद्यतन का जो संचित ज्ञान है, अद्यतन का जो 'पूर्वानुभूति ज्ञान' (Apperceptive mass) है, उसे जागृत कर दे, और उन्हें नवीन विषय के ज्ञान में किसी प्रकार की घनराहित न हो। इसके लिये २५ मिनट काफ़ी हैं।

निरीक्षण—अध्यापक का दूसरा काम उस सम्पूर्ण सामग्री को विद्यार्थियों के सम्मुख रख देना है, जिसके आधार पर वे अपने सामान सङ्गी हुई समस्या को हल कर सकते हैं। कई उदाहरण, कई प्रयोग, कई घटनाएँ विद्यार्थियों के सामने रख कर स्वयं परिणाम निकालने के लिये उन्हें तैयार करना होता है। इसमें सबसे अधिक समय लगता है। २५-३० मिनट इसमें लग जाते हैं।

तुलना तथा निष्कर्ष—प्रश्न के स्पष्ट हो जाने तथा उस प्रश्न पर प्रकाश डालनेवाली सामग्री के उपस्थित हो जाने के

याद उदाहरण, प्रयोगों, घटनाओं की समानता-असमानता को, उनकी तुलना को करना आवश्यक है। 'यह-तुलना' इस प्रकार करनी चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वयं परिणाम निकाल सकें। जब अध्यापक अनेक घातों को विद्यार्थी के सम्मुख रखकर उनकी तुलना करने लगता है तो उसमें से स्वयं कई नियम निकलते वीख पड़ने लगते हैं। इसी को 'निष्कर्ष' कहते हैं।

नियम-निर्धारण—निष्कर्ष निकलते ही विद्यार्थियों के

सम्मुख खड़ा हुआ प्रश्न हल हो जाता है, समस्या, समस्या नहीं रहती, उन्हें नियम स्पष्ट रूप में वीखने लगता है। अगर विद्यार्थियों को नियम स्पष्ट न हो तो समझना चाहिये कि 'नैयारी' तथा 'निरीक्षण' में वही दोष रह गया है। विद्यार्थियों को ऐसा प्रतीत होना चाहिये कि उन्होंने स्वयं नियम निर्धारण किया है, अध्यापक ने उन्हें अपनी तरफ से वता नहीं दिया।

प्रयोग—नियम निर्धारण कर चुकने पर उसकी सत्यता सिद्ध करने के लिये उसे भिन्न भिन्न जगह, और भिन्न-भिन्न प्रकार से घटानर दिखाना चाहिए, जिससे विषय विस्तुल स्पष्ट हो जाय, उसमें वही-सही अस्पष्टता भी न रहे। इस प्रकार 'प्रयोग' के याद शिक्षक को बालकों से प्रश्न पूछने चाहिये। जिससे उसे भावूम पड़ जाय कि बालक विषय को वहाँ तक समझे हैं।

विचार प्रक्रिया में 'आगमन' (Inductive) तथा 'निगमन' (Deductive)—ये दो प्रक्रियाएँ होती हैं। इनका वर्णन इसी पुस्तक में अन्य स्थान पर किया गया है। हर्वाट के इन पाँच क्रमों में 'आगमन' (Induction) तथा 'निगमन' (Deduction) दोनों को जोड़ दिया गया है, और इनके जुड़ कर काम करने से ही विचार-प्रक्रिया ठीक तौर पर चलती है।

प्रश्न तथा उनके पूछने की विधि (Types of Questions)—

प्रश्नों द्वारा विषय को स्पष्ट करने का तरीका बहुत पुराना है। उपनिषदों में शिष्य प्रश्न करते हैं, गुरु उत्तर देते हैं। कभी-कभी गुरु भी प्रश्नों द्वारा शिष्य को सिखाता है। सुरुषुत की अपने विचारों को जनता तक पहुँचाने की प्रणाली 'प्रश्न प्रणाली' ही थी। अध्यापक भी विद्यार्थी से प्रश्न करके उसी से उत्तर निजलया करता है, और उस के उत्तरों से समझ कराता है कि विद्यार्थी विषय को समझ या नहीं।

प्रश्न दो प्रकार के हो सकते हैं :—'जाँच करने वाले प्रश्न' तथा 'ज्ञान देने वाले प्रश्न'। 'जाँच करने वाले प्रश्न' पाठ के प्रारम्भ तथा अन्त में किये जाते हैं। प्रारम्भ में इसलिये जिससे नवीन विषय को समझने के लिये बालक तैयार हो जाय। इनसे विषय समझने की भूमिका बंध जाती है। ये प्रश्न अन्त में इसलिये किये जाते हैं जिससे यह पता चल जाय कि बालक विषय को समझ गये हैं, या नहीं। 'ज्ञान देने वाले प्रश्न' नई बातें सिखलाते समय किये जाते हैं। इन प्रश्नों द्वारा बालक का मस्तिष्क नई बातों को सोचने की तरफ तेजी से चल पड़ता है। अगर शिक्षक देखे कि विद्यार्थी अभी विषय को समझने की तरफ ठीक ठीक नहीं चला, तो छोटे-छोटे तथा सरल प्रश्नों द्वारा उसे ठीक दिशा की तरफ ले जाने का प्रयत्न करना आवश्यक हो जाता है।

शिक्षक के लिये यह भी जानना आवश्यक है कि प्रश्न कैसे हों ? प्रश्न सरल भाषा में पूछे जाने चाहियें, उनके अनेक उत्तर न होकर एक ही उत्तर होना चाहिये, छोटे होने चाहियें, एक प्रश्न में एक ही बात पूछनी चाहिये, प्रश्न में ही उत्तर नहीं आना चाहिये, हाँ-ना में ही उत्तर नहीं आना चाहिये, प्रश्न

न विद्यार्थियों के बुद्धि-स्तर से बहुत ऊँचे ही होने चाहियें, न बहुत नीचे ही, उनका उत्तर सोचने में बुद्धि को कुछ जोर लगाना पड़े इतने कठिन अवश्य होने चाहिये, और प्रश्न स्पष्ट तथा निश्चित होने चाहिये।

इसके अतिरिक्त शिक्षक के लिए यह भी जानना आवश्यक है कि प्रश्न किस ढंग से पूछने चाहियें। एक ही विद्यार्थी से बार-बार प्रश्न नहीं करना चाहिए, सारी कक्षा से प्रश्न करना चाहिए ताकि उत्तर देने के लिए सभी तैयार रहें, फिर भले ही किसी से भी पूछ लिया जाय, प्रश्न करते हुए किसी एक विद्यार्थी की तरफ संप्रेत कर देने से दूसरे सोचना छोड़ देते हैं इसलिए प्रश्न पूछने से पहले किसी की तरफ संप्रेत नहीं करना चाहिए, प्रश्न करते हुए फटोरता नहीं धारण करनी चाहिए, इस ढंग से प्रश्न करने चाहियें जिससे जिन विद्यार्थियों को विषय नहीं आता उन्हें भी स्पष्ट होता जाय।

प्रश्नों के उत्तर (Answers) —

प्रायः बालक मुह मुह में ही उत्तर दे जाते हैं, वे इतना अस्पष्ट उत्तर देते हैं कि पास खड़े हुए को भी सुनाई नहीं देता। इसका कारण यह है कि उन्हें अपने उत्तर के ठीक होने का भरोसा नहीं होता। जो बालक जितना ठीक जानता होगा वह उतना ही स्पष्ट और जोरदार उत्तर देगा। अगर बालक ऐसा उत्तर दे जा आधा ठीक, आधा गलत हो, उसे संप्रेत गलत यह देना ठीक नहीं, जितना उत्तर ठीक हो उतना ही ठीक, जितना गलत हो, उतना ही गलत बतलाना चाहिए। विद्यार्थियों से यह भी अभ्यास कराना चाहिए कि उत्तर देते हुए क्रम-बद्ध विचार-धारा में उत्तर दें, यूँ ही असम्यक् रूप से न बोलते जाँय। अगर उनसे भारतीय स्वतन्त्रता पर नियन्ध लिखने को, या

अपने विचार प्रकट करने को कहा जाय, तो शिक्षक के लिए यह देखना आवश्यक है कि विद्यार्थी किसी क्रम से अपने विचारों को प्रकट करता है, या यों ही जो विचार आता जाता है उसे लिखता या कहता चला जाता है। उत्तर देते हुए अपने विचारों को किसी क्रम में प्रकट करने की आदत विद्यार्थी में डालनी चाहिये।

उदाहरण (Illustration) —

किसी चीज को समझने के लिए उस चीज को दिखा देना या उससे मिलते-जुलती चीज को दिखा सकना शिक्षा में बहुत उपयोगी है। मॉडल, चित्र, ड्राइंग से हम उस चीज के असली रूप को नहीं तो उससे मिलते-जुलते रूप को दिखा सकते हैं। सब से अच्छा तो यह है कि उस वस्तु को ही दिखा दिया जाय, उसे न दिखा सके तो उसके मॉडल बना कर दिखाना चाहिये, यह भी न हो सके तो उसका चित्र दिखा देना चाहिए, चित्र भी न मिले तो अपने हाथ से उसकी ड्राइंग बना कर दिखा देना चाहिए क्योंकि आँखों द्वारा जो वस्तु देखी जाती है उससे अधिक स्पष्ट ज्ञान होता है। जहां तक हो सके चित्रों में अशुद्धि नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर गलत अशुद्ध चित्र को देख कर कोई विचार बना लेगा तो उसी को ठीक समझने लगेगा।

व्याख्या तथा वर्णन (Explanation and Description) —

कई बातें अभ्यास की व्याख्या तथा उसके विरोध वर्णन के बिना विद्यार्थियों को स्पष्ट नहीं होती। शिक्षा की पुस्तक में वहीं 'मोनीटर पद्धति' शब्द आ गया। इतने से विद्यार्थी को क्या पता लग सकता है? शिक्षक को इसकी व्याख्या करनी होगी। कभी-कभी व्याख्या के अतिरिक्त किसी किसी बात का वर्णन भी

करना होगा। पढ़ाते-पढ़ाते 'अमरीका की राज्य-क्रान्ति' का कहीं उल्लेख आ गया। यहां व्याख्या से काम नहीं चलेगा क्योंकि व्याख्या तो शब्द के अर्थ का खूलासा करती है; यहां 'अमरीका की राज्य-क्रान्ति' का छोटा-मोटा वर्णन कर विद्यार्थियों को समझाना होगा।

लिखित-कार्य (Written Work) —

अध्यापक विद्यार्थियों को लिखित कार्य देने हैं, परन्तु अगर वे उसे जांचते नहीं तो यह-सत्र बेकार है। जांचने पर भी अगर विद्यार्थी को यह पता नहीं लगता कि उसने क्या अशुद्धि की है, तब भी लिखित कार्य देना बेकार है। प्रायः देखा जाता है कि विद्यार्थी एक ही अशुद्धि को बार-बार करते हैं। इसका यही कारण है कि लिखित कार्य किसी ढङ्ग में नहीं चलता। कई अध्यापक इतना लिखित-कार्य दे देते हैं जिसे जांच नहीं सकते; कई अध्यापक इतने गुस्त होते हैं कि कार्य देकर भी उसे नहीं जांचते। सबसे अच्छा यह है कि अध्यापक लिखित-कार्य देकर मोटी-माटी अशुद्धियाँ नोट कर ले और सबको कक्षा में समझा दे ताकि विद्यार्थी वैसी अशुद्धियाँ आगे से न करें। यह भी अच्छा है कि जिसकी कापी हो उसी में अपने सामने जांच कराये और उसी से प्रश्न कर-करके शुद्ध कराये ताकि वह आगे से वैसी अशुद्धि न करे।

घर कार्य (Home Work) —

प्रायः विद्यार्थी पुस्तकों का थैले-का थैला घर ले जाते हैं। प्रत्येक अध्यापक उन्हें भरपूर कार्य घर करने के लिए दे देता है। काम इतना हो जाता है कि या तो विद्यार्थी कुछ करके ही नहीं लाते, अगर लाते हैं तो सत्र बेसिर। जल्दी-जल्दी में हो भी क्या सकता है। भारतीय परिस्थिति में तो कई बालक ऐसे

भी हैं जिन्हें स्कूल में जाकर पढ़ना होता है, घर में आकर माता-पिता का घर के काम में भी हाथ बटाना होता है। उनके लिये तो स्कूल में दिया हुआ गृह-कार्य कर सकना असंभव हो जाता है। गृह-कार्य की समस्या को हल करने के लिये आवश्यक है कि अध्यापकों का आपस में सहयोग हो। एक दिन एक अध्यापक कार्य दे, दूसरे दिन दूसरा। इस उद्देश्य से एक ही कक्षा के अध्यापकों का परस्पर मिल कर सत्र-कुछ ठहर कर लेना आवश्यक है, तभी गृह-कार्य देने में कुछ लाभ हो सकता है, और यह समस्या हल हो सकती है।

पाठ्य-पुस्तक (Text Book) —

आजकल इस बात पर बल दिया जाता है कि पाठ-विधि में 'पाठ्य-पुस्तक' न रखकर 'पाठ्य विषयों' का निर्देश कर देना चाहिए, और अध्यापक तथा विद्यार्थी को अनेक पुस्तकों में से स्वयं मेहनत करके भिन्न-भिन्न विषयों का पढ़ना चाहिये। बात भी ठीक है, जब विद्यार्थी भिन्न-भिन्न पुस्तकों में से किसी विषय की तैयारी करेगा तब उसका ज्ञान एक ही पाठ्य-पुस्तक में से सत्र-कुछ पढ़ जाने की अपेक्षा अधिक होगा। परन्तु हमारा दुर्भाग्य है कि अभी हमारे शिक्षक भी इस योग्य नहीं जो भिन्न-भिन्न पुस्तकों में से अपने विषय की तैयारी करके विद्यार्थियों को पढ़ावें। कालेज के प्र.फ़सलों के लिए तो यह बात ठीक है कि वे एक ही पाठ्य-पुस्तक पर निर्भर न कर सब जगह से संग्रह करके एक विषय को विस्तार करने का प्रयत्न करें, परन्तु अभी स्कूल में जो अवस्था है उसे देखते हुए पाठ्य-पुस्तकों की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, अच्छा यही है कि विद्यार्थियों में इतनी योग्यता उत्पन्न कर दी जाय जिससे वे अपने परधन से 'पाठ्य-पुस्तक' पर निर्भर न रह कर 'पाठ्य-विषय' की भिन्न-भिन्न

ग्रन्थों से बटोर सकें। छोटी कक्षाओं के लिए तो हर हालत में पाठ्य-पुस्तकों की ही आवश्यकता रहेगी और उन्हें ऐसे ढङ्ग से लिखना होगा जिससे बाजक उन्हें आसानी से समझ सकें।

श्यामपट (Black Board) —

शिक्षक श्यामपट को भेज-कुर्सी की तरह स्कूल का फर्नीचर-मात्र समझने हैं, शिक्षा में इसके महत्व को नहीं समझते। मनो-विज्ञान का यह नियम है कि ज्ञान जितने भी अधिक द्वारों से आता है उतना ही मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। कान से सुनने के साथ-साथ आँख से देखना ज्ञान को स्पष्ट तथा निश्चित बनाता है। शिक्षक को श्यामपट का अधिक-से-अधिक उपयोग करना चाहिए। जो कुछ पढ़ाता जाय उसका निचोड़ श्यामपट पर लिखता जाय ताकि विद्यार्थियों के लिए सब कुछ स्पष्ट होता जाय। लिखते हुए शुद्ध लिपि में लिखना आवश्यक है, नहीं तो अभ्यास के टेढ़े मेढ़े अक्षरों की नकल करने के कारण विद्यार्थियों के अक्षर भी बिगड़ सकते हैं। श्यामपट का प्रयोग करते हुए शिक्षक को एक तरफ खड़े होकर लिखना चाहिए, कई शिक्षक बोर्ड के सामने खड़े होकर लिखने लगते हैं, श्यामपट ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ से सब विद्यार्थी देख सकें, जहाँ पर्याप्त प्रकाश हो, जहाँ चोंच न पड़ती हो; श्यामपट पर इतनी ही बातें लिखनी चाहियें जो उसे इतना न भर दें कि यह किताब-सी बन जाय; पुराने निशान मिटा देने चाहियें; श्यामपट पर समय-समय पर स्याही फिरवा लेनी चाहिए ताकि यह ठीक काम दे सके; पट को ठीक रखने की विद्यार्थियों की दायरे बाँव देनी चाहिए।

संग्रहालय, वाचनालय, पुस्तकालय—

स्कूल से बाहर जो संग्रहालय (Museums), वाचनालय (Reading Rooms) तथा पुस्तकालय (Libraries) हैं

उनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। स्कूल के भीतर भी संप्रहालय, पाचनालय तथा पुस्तकालय का होना आवश्यक है। भूगोल, जीव-विज्ञान आदि के अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को अपना संप्रहालय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्कूल का अपना संप्रहालय तो होना ही चाहिए। स्कूल के पाचनालय तथा पुस्तकालय में ऐसी पुस्तकें रहनी चाहिए जो विद्यार्थियों के सामान्य-ज्ञान को बढ़ाएं। पाठ्य पुस्तकों की कई-कई प्रतियाँ रहनी चाहिए ताकि गरीब विद्यार्थी उनमें लाभ उठा सकें। प्रायः देखा जाता है कि स्कूल विद्यार्थियों से पुस्तकालय के नाम से कीस लेते रहते हैं, परन्तु विद्यार्थियों में पुस्तकें पढ़ने का शौक पैदा नहीं करते। जिस किसी तरह हो कीस जमा हो जाय, रुपया आ जाय, यह हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। शिक्षकों का कर्तव्य है कि बालक जिस स्तर का हो उसे वैसी पुस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। बचपन में कहानी की पुस्तक पढ़ना समझ में आता है, परन्तु उम्र भर कहानी-की-पहानी पढ़ते रहना सिद्ध करता है कि हमने अपने बालकों में उत्तम पुस्तकें पढ़ने का शौक पैदा नहीं किया।

३—स्कूल से सम्बद्ध शिक्षा के अन्य साधक-अंग

(प्रधानाध्यापक)

हमने लिखा था कि स्कूल में 'बालक' 'अध्यापन' तथा 'अध्यापक' ये तीन मुख्य हैं जिन में से 'बालक' पर तो हम 'शिक्षा मनोविज्ञान'-नामक विस्तृत ग्रन्थ लिख चुके हैं, 'अध्यापन' के सम्बन्ध में आवश्यक बातों का हम अभी उल्लेख कर चुके, अब हम 'अध्यापक' के सम्बन्ध में कुछ मोटी-मोटी बातें लिखेंगे।

'अध्यापक' के धर्म में मुख्य काम 'प्रधानाध्यापक' का है। 'प्रधानाध्यापक' को स्कूल का प्रबन्ध करने के लिये अनेक

वातें करनी होती हैं परन्तु हम यहाँ निम्न बातों पर ही कुछ लिखेंगे, अन्य बातों पर पुस्तक में जहाँ तहाँ वहीं विस्तार और कहीं संक्षेप से लिखा ही गया है —

- (क) प्रधानाध्यापक के वर्तव्य समझना
- (ख) समय विभाग को मनाना
- (ग) छात्रों के माता पिताओं से सहयोग
- (घ) छात्रावास का प्रबंध करना

प्रधानाध्यापक (Headmaster) —

‘प्रधानाध्यापक’ के सम्बन्ध में पुराना विचार यह था कि यह एक जल्लाद है, हाथ में बेल लिये घूमता है विद्यार्थी और अध्यापक दोनों उस से डरते थे। मौका पड़ने पर अध्यापक उसे सहयोग देने के स्थान में उसके विरुद्ध ऐसे पदयन्त्र रचते थे जैसे आततायी राजा के विरुद्ध प्रजा रचती है। यह डरता या तो सिर्फ इन्स्पेक्टर से, और किसी से नहीं। अब ये सब विचार बदल गये हैं। ‘प्रधानाध्यापक’ के लिये आवश्यक है कि वह अपने जीवन तथा आचरण से अन्य अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के लिये आदर्श बन कर रहे; इस बात को समझे कि परीक्षा में पास करा देना मात्र उसका लक्ष्य नहीं है, विद्यार्थियों की शिक्षा के साथ उनके आचार-व्यवहार को बनाना भी उसका काम है; अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखे परन्तु उसके साथ ही हरेक के साथ सहानुभूति का वर्तान करे, हर समय दृढमत ही न चलाये, इस प्रकार योंकि अपनी तरफ से प्रार्थना करे तो दूसरे उसकी प्रार्थना का आह्वान की तरह पालन करें; साथ ही अध्यापकों का सहयोग पाने के लिये उन्हें भी सहयोग दे; पाठशाला की शांति भंग करने वाले तत्त्वों को उत्पन्न ही न होने दें, हो जाय तो उनका शीघ्र प्रतिस्मर करे; इन्स्पेक्टर से डरने के बजाय उसे अपना मित्र

समझे; माता-पिता के सहयोग को पाने का प्रयत्न करे; विद्यार्थियों के सामने ही अध्यापकों की त्रुटि प्रदर्शित न करे, जो-कुछ कहना हो अलग बुला कर कहे, विद्यार्थियों के खेल आदि में भाग ले, स्वयं खेल न सके तो उनके खेलों में उपस्थित अवश्य रहे।

समय विभाग-चक्र (Time-Table) —

'प्रधानाध्यापक' को चाहिए कि समय-विभाग बनाते हुए कठिन विषयों को ऐसे समय में रखे जब बालकों के नैसर्गिक ऋण हों। स्कूल के अन्तिम घंटों में गणित के प्रश्न हल करना असफलता को निमग्नित करना है। स्कूल लगने के दूसरे अन्तर में विद्यार्थी काम के लिए बहुत अधिक तैयार होता है क्योंकि पहले अन्तर में तो अभी वह बाहर से आया ही होता है, दूसरे अन्तर तक वह अपने को स्कूल के वातावरण के लिए बिल्कुल तैयार कर चुका होता है। विषयों में विविधता का ध्यान रखना भी आवश्यक है। शामिति के पीछे ही योजगणित आ जाना ठीक नहीं। समय-विभाग ऐसा भी नहीं बनाना चाहिए जिससे एक दिन विद्यार्थी को पाँच विषयों में गृह-कार्य करना पड़े, एक दिन सिर्फ दो विषयों में। गृह-कार्य के साथ समय विभाग को मेल खाना चाहिए। छोटे बालक १० मिनट से ज्यादा ध्यान नहीं जमा सकते, उनके अन्तर ३० ही मिनट के होने चाहिए, बड़ों के ४५ मिनट के, परन्तु जिस विषय को कम समय मिलना चाहिए उसे कम ही देना चाहिए, परीक्षाओं तथा हाथ के काम को ज्यादा मिलना चाहिए अतः उन्हें ज्यादा ही समय देना चाहिए। प्रत्येक कक्षा में 'समय विभाग' की प्रति रहनी चाहिए। 'प्रधानाध्यापक' के कमरे में तीन तरह का समय-विभाग रहना चाहिए। एक ऐसा जिससे मालूम पड़ जाय कि इस समय कौन-सी श्रेणी क्या कार्य कर रही है; दूसरा ऐसा जिससे मालूम पड़ जाय कि इस समय कौन अध्यापक क्या

कार्य कर रहा है, तीसरा ऐसा जिससे मालूम पड़ जाय कि इस समय किस अध्यापक का अन्तर खाली है। इससे प्रबन्ध में बहुत सुविधा होती है।

माता पिताओं से सहयोग (Parental co operation) —

इस समय अवस्था ऐसी है कि प्रधानाध्यापक की शक्ति एक दिशा में लग रही है, माता पिताओं की उसमें विरुद्ध दिशा में। अध्यापक चाहता है कि बालक पढ़े, माता-पिता चाहते हैं कि बालक पढ़ने के साथ-साथ घर का भी काम-काज करे, व्याह-शादियों में भी जाय। अध्यापक का काम सभी ठीक में चल सकता है जब अध्यापक, बालक तथा माता-पिता एक ही दिशा में शक्ति लगायें।

इसका उपाय यही है कि माता-पिता अध्यापक के दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न करें और अध्यापक माता-पिता के साथ सहानुभूति-पूर्ण संपर्क स्थापित करके उन्हें अपना दृष्टिकोण समझाये। अध्यापक के लिए प्रत्येक माता-पिता से वैयक्तिक तौर पर मिल सकना तो संभव नहीं है, परन्तु बालकों द्वारा यह माता-पिता को अन्तर्ज्ञी तरह प्रभावित कर सकता है। चतुर अध्यापक इस दृग् से काम करता है कि बालक घर जाकर अपने माता-पिता से 'मास्टरजी' की ही चर्चा किया करता है। कई अध्यापक अपनी असमर्थता से अपने को लड़कों का उपहासास्पद बना लेते हैं, कई लड़कों की प्रतिष्ठा के केन्द्र बन जाते हैं। बालकों द्वारा ही अध्यापक तथा माता-पिता का परिचय होता है। अगर अध्यापक बालकों को ठीक तरह से प्रभावित कर सकेगा तो उसे बालकों की प्रेरणा से स्वयं माता-पिता का सहयोग प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त जब माता-पिता मिलने आयें तब उनसे सहानुभूति से मिलना माता-पिता के सहयोग का सबसे बड़ा साधन है।

छात्रावास का प्रबन्ध (Hostels)—

प्राचीन-काल में तो सब विद्यार्थी छात्रावासों में ही रहते थे, उन्हें 'गुरुकुल' कहा जाता था। आज विद्यार्थी घरों में रहते हैं, बाजारों के वातावरण ने उनके सस्कार दूषित हो जाते हैं। अच्छी शिक्षा के लिये छात्रावासों का होना आवश्यक है, परन्तु 'छात्रावास' बना देना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें ठीक से चलाया और भी ज्यादा आवश्यक है। छात्रावासों की काम शिक्षाभर रहती है कि वहां सफाई नहीं रहती, भोजन अच्छा नहीं मिलता, संगठन पुरी होता है। इन्हीं को दूर करने के लिये तो 'छात्रावास' बनाने जाते हैं, केवल छात्रों की सुविधा के लिये नहीं बनाये जाते। आधुनिक-काल का कर्तव्य है कि स्वयं सारी सफाई देखे—'बही जाते तो नहीं, चहो नखन पर घास-पूस तो नहीं डगने लग्य, टाटियां सफ हैं या नहीं? भोजन का प्रबन्ध लड़कों के हाथ में ही दे देने से भोजन की समस्या बहुत-बुद्ध हल हो जाती है। पुरी संगठन से बच्चों को बचाना बहुत आवश्यक है। बाहर के किसी व्यक्ति को छात्रावास में कभी नहीं रहने देना चाहिये, भले ही वह उर्मा स्कूल का छात्र रहा हो, किसी का मित्र हो, सगा-सन्ध्या हो, नाही विद्यार्थियों को रात को बाहर रहने की आज्ञा देनी चाहिये। 'छात्रावास' के बालकों को कभी रातों पर, कभी सिनेमा में, कभी बाजार में जाने की आज्ञा देना 'छात्रावास' को बिगाड़ देता है। इस दृष्टि से गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली की तरफ हमारी हमारी सरकार का ध्यान जाने की आवश्यकता है।

शिक्षा के आधार-भूत सूत्र

(MAXIMS OF METHODS)

बालकों को क्या शिक्षा दी जाय, यह तो राज-शक्ति के आधीन है। जैसी शिक्षा देश के कर्ता धर्ता लोग देना चाहेंगे शिक्षक को वैसी ही शिक्षा बालकों को देनी होगी। हाँ, उस शिक्षा को किस प्रकार बालकों के हृदय तथा मस्तिष्क में बैठा दिया जाय, यह कार्य शिक्षक पर सकता है। उस सम्यग्ध में शिक्षा-मनोपिदान को आधार बनाकर शिक्षा-शास्त्रियों ने कुछ सूत्र, कुछ नियम बनाये हैं जिनके अनुसार पढ़ाने से बालक इत्येक विषय को आसानी से समझ सकता है। वे सूत्र निम्न लिखित हैं—

१. विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ जाओ (From Analysis to Synthesis)
२. अव्ययी से अवयव की तरफ जाओ (From Whole to Part)
३. तात्त्विक-क्रम की ओर मनोवैज्ञानिक-क्रम की तरफ जाओ (From Psychological to Logical order)
४. विशेष से सामान्य की तरफ जाओ (From Particular to General)
५. स्पष्ट से गूढ़ की तरफ जाओ (From Concrete to Abstract)
६. शत से अज्ञान की तरफ जाओ (From Known to Unknown)
७. सरल से द्रिय की तरफ जाओ (From Simple to Complex)

८. अनिश्चित से निश्चित की तरफ जाओ (Indefinite to Definite)

९. परीक्षणों से परिणामों की तरफ जाओ (Empirical to Rational)

विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ—

प्रायः समझा जाता है कि हमारा ज्ञान भिन्न-भिन्न अवयवों से मिल कर बनता है। पेड़ के ज्ञान का अभिप्राय है, टहनियों, पत्तों, फूलों तथा फलों का अलग-अलग ज्ञान। परन्तु बालक का ज्ञान इस प्रकार किसी वस्तु के अलग-अलग अंगों से मिलकर नहीं बनता। वह वृक्ष को देखता है, और टहनियों, पत्तों, फूलों, फलों वाली जो चीज सामने खड़ी है उस सम्पूर्ण वस्तु को बृक्ष कहता है। वृक्ष के भिन्न भिन्न अंगों का ज्ञान तो उसे बाद में होता है। परन्तु ज्ञान का अस्ती रूप तो तभी प्रकट होता है जब किसी वस्तु के सब अंगों का अलग-अलग ज्ञान हो, उन अंगों के परस्पर सम्बन्ध का भी ज्ञान हो। क्योंकि शुरु शुरु में बालक को यह ज्ञान नहीं होता इसलिए उसका ज्ञान अस्पष्ट, अनिश्चित तथा असम्बद्ध होता है। शिक्षक का काम बालक के ज्ञान को स्पष्ट, निश्चित तथा सम्बद्ध बनाना है। इसका क्या उपाय है? इसका उपाय यह है कि बालक को वृक्ष का 'विश्लेषण' करके बतलाया जाय, और विश्लेषण करने के बाद उसके समुदाय इन्हीं अंगों का 'संश्लेषण' करके वृक्ष को खड़ा कर दिया जाय। इस प्रकार 'विश्लेषण' होने के बाद जब 'संश्लेषण' होता है तब बालक का ज्ञान स्पष्ट, निश्चित तथा सम्बद्ध हो जाता है। अगर किसी ने वृक्ष की ओर संकेत करके उसे बतवा दिया है कि यह आम का पेड़ है, तो वह हरेक पेड़ को आम का ही पेड़ समझता है। यह इसलिए कि क्योंकि हरेक पेड़ की आकृति लगभग एक सी होती है। इसी अस्पष्टता को दूर करने के लिए आवश्यक है कि आम के पेड़ के सम्बन्ध में उसके ज्ञान का उसके समुदाय विश्लेषण किया

जाय। जब बालक विश्लेषण करके पता लगायेगा कि आम के पेड़ पर तो आँविया आती हैं, शीशम के पेड़ पर नहीं, तब वह शीशम के पेड़ को आम का पेड़ नहीं कहेगा, और तब उसके ज्ञान में अनिश्चितता और अस्पष्टता भी नहीं रहेगी। 'विश्लेषण' से 'संश्लेषण' करके किसी वस्तु के यथार्थ रूप को प्रकट कर देने से बालक को उस वस्तु के भिन्न भिन्न अंगों, अवयवों का आपस का सम्बन्ध भी मालूम हो जाता है इसलिये उसका ज्ञान असम्बद्ध, घेमेल भी नहीं रहता।

'अवयवों' से 'अवयव' की तरफ—

हमने अभी कहा था कि बालक का जो ज्ञान होता है वह अवयवी का होता है, अवयव का नहीं। मनोविज्ञान की परिभाषा में इस सिद्धांत को 'अवयवी याव' (Gestalt theory) कहते हैं। बालक जब किसी चीज को देखता है तब वह वस्तु अपने संपूर्ण रूप में उसके सामने आती है, अपने भिन्न भिन्न अंगों के रूप में नहीं। 'अवयवी' का बालक को ज्ञान होता है अतः 'अवयवी' से ही उसे समझना शुरू करना चाहिये, और 'अवयवी' (Whole) से शुरुआत करके 'अवयव' (Part) की तरफ आना चाहिये। इसी सिद्धान्त के आधार पर आजकल पहले 'शब्दों' का ज्ञान कराया जाता है, फिर अक्षरों का। इस सिद्धांत का यह अर्थ नहीं है कि भूगोल पढ़ाते हुए 'पृथिवी' के ज्ञान से पढ़ाई शुरू करनी चाहिये, अपने देश या गांव से नहीं। इस सिद्धान्त का अभिप्राय यह है कि बालक जिस 'अवयवी' (Whole) को जानता है उससे पढ़ाई शुरू करनी चाहिये, और क्योंकि इस दृष्टांत में बालक के लिये पृथिवी 'अवयवी' नहीं है, अपितु उसके इर्दगिर्द जो भू-भाग है वही उसका 'अवयव' है, अतः उसीसे उसे भूगोल का ज्ञान शुरू करना चाहिए।

'तार्किक-क्रम' की अपेक्षा 'मनोवैज्ञानिक क्रम' की तरफ—

हम बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं। पहले अ-आ इ ई सिखाया जाय, या पहले 'आम' पढ़ना सिखा दिया जाय, और फिर 'शब्द ज्ञान' के बाद 'अक्षर-ज्ञान' सिखाया जाय? हमने अभी कहा था कि 'अवयवी' से 'अवयव' की तरफ आना चाहिये क्योंकि 'अवयवी' को बालक जानता है, 'अवयव' को नहीं जानता। इसीलिये हमने यह भी कहा था कि पहले 'शब्द' सिखाने चाहिये, पीछे 'अक्षर'। इसी भाव को दूसरे शब्दों में यह कह कर प्रकट किया जाता है कि बच्चों की शिक्षा मनोवैज्ञानिक-क्रम (Psychological order) से चलनी चाहिये, तार्किक (Logical order) से नहीं। तार्किक दृष्टि से तो अक्षरों से शब्द बनते हैं, अतः अक्षर पहले सिखाने चाहिये। परन्तु नहीं, सिखाने में हमें तार्किक क्रम को सम्मुख नहीं रखना, यह देखना है कि बालक के ज्ञान प्रवर्ण का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। इतिहास पढ़ाते हुए तार्किक क्रम तो यह है कि ससार के प्रारम्भ से इतिहास पढ़ाना शुरू किया जाय, परन्तु बालक को ससार के प्रारम्भ में क्या रुचि हो सकती है? बालक तो यह जानना चाहता है कि अपने देश में क्या हो रहा है? कौन प्रधान मन्त्री है, कैसा विधान बन रहा है, चुनाव कैसे होता है? इसलिये ससार के प्रारम्भ से इतिहास पढ़ाना शुरू करने के स्थान में अपने देश का इतिहास पहले पढ़ाना ही मनोवैज्ञानिक क्रम है। 'विशेष' से 'सामान्य' की तरफ—

हमारा सम्पूर्ण ज्ञान सामान्य का ही ज्ञान है। हम देवदत्त, यज्ञदत्त, ब्रह्मदत्त को देख कर 'मनुष्य' के ज्ञान पर पहुँचते हैं, अगर हमें देवदत्त, यज्ञदत्त, ब्रह्मदत्त का ही ज्ञान हो, 'मनुष्य' का ज्ञान न हो, तो हम भयदत्त के सामने आने पर यह न समझ

सकें कि यह क्या यज्ञ है। यज्ञरुच आदि कई 'विशेष' रूपों को देख कर हम जान जाते हैं कि ऐसे ही व्यक्ति को 'मनुष्य' कहा जाता है, और जब वैसे कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो हम भट से उसे भी 'मनुष्य' कह देते हैं। 'मनुष्य'—इस 'सामान्य' विचार तक पहुँचने के लिये अनेक 'विशेष' मनुष्यों को देखना आवश्यक है। आम का पेड़, शीशम का पेड़, बट का पेड़—इन 'विशेष' पेड़ों को देखकर पेड़ का 'सामान्य'-ज्ञान होता है। पढ़ाने का नियम यही है कि बच्चों को भिन्न-भिन्न चीजें दिखाकर, भिन्न भिन्न उदाहरण देकर एक 'सामान्य' नियम का ज्ञान करा दिया जाय, और 'सामान्य'-नियम को फिर भिन्न-भिन्न स्थानों पर घटा कर भी दिखा दिया जाय। केवल 'सामान्य'-नियम का ज्ञान करा देना पर्याप्त नहीं है, उसे घटा कर दिखाना उससे भी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जब बालक 'विशेष' से 'सामान्य' तक पहुँच जाता है, तब उस 'सामान्य' को फिर अन्य 'विशेषों' पर घटा कर अपने ज्ञान को अधिक परिष्कृत बना लेता है।

'स्थूल' से 'सूक्ष्म' की तरफ—

हम स्थूल बात को आसानी से समझते हैं, सूक्ष्म को कठिनता से। राजा हरिश्चन्द्र ने अपना यजन निषाहने के लिये अपने को बेच दिया—यह किस बालक को समझ में नहीं आता। अगर हरिश्चन्द्र की कथा सुनाये बिना बालकों को इतना ही कहा जाय कि 'सत्य' के लिये मय-मुश्किल करना चाहिये, तो वे कुछ नहीं समझेंगे। जो व्याख्याता-कथा-कहानी सुनाता है उस की बात से कोई ऊँचा नहीं, जो सिर्फ कलासकी छाँटता है उसके व्याख्यान में आधे से अधिक उठ जाते हैं। कथा-कहानी सुनाकर उसे किसी सूक्ष्म सत्य पर घटाया जाय, तो सब बड़े प्रसन्न होते हैं, इसके बिना सूक्ष्म-सत्त्वों के निरूपण को नीरस

कहा जाता है। उपनिषदों की वर्णन-शैली 'स्थूल' से 'सूक्ष्म' की तरफ चलती है। कहाँ 'ब्रह्म' का निरूपण और कहाँ कथा-कहानी, परन्तु उपनिषदों के ऋषियों ने कथा-कहानी से ही ब्रह्म-ज्ञान को रोचक बना दिया है। जब बड़ों के लिये उदाहरण, दृष्टान्त, किस्से आवश्यक हैं, जब वे स्थूल के बिना सूक्ष्म की तरफ नहीं जा सकते, तब बच्चों का तो रहना ही क्या है ?

'विशेष से सामान्य' तथा 'स्थूल से सूक्ष्म'—इन दोनों सूत्रों में भेद यह है कि 'विशेष से सामान्य' में तो हम एक 'नियम' का पता लगाते हैं, 'स्थूल से सूक्ष्म' में यह आवश्यक नहीं कि 'नियम' का ही पता लगाया जाय। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, दया, परोपकार आदि सूक्ष्म 'विचार' हैं, जो 'विशेष से सामान्य' द्वारा नहीं परन्तु 'स्थूल से सूक्ष्म' की तरफ चलने से प्राप्त होते हैं।

'ज्ञात' से 'अज्ञात' की तरफ—

जो बात बालक के लिए विलकुल नई है उसे वह समझ नहीं सकता, समझने के लिए आवश्यक है कि वह बात उसके पहले प्राप्त किए हुए ज्ञान से मिलती-जुलती हो। 'पहला प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही नए ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक होता है। पंडित के लिए वेद के मन्त्रों का कुछ अर्थ हो सकता है, एक जुलाहे के आगे वेद-मन्त्रों को व्याख्या करने वाला ही मूर्ख कहाता है।

बालक का यह स्वभाव है कि वह विलकुल नई वस्तु को पहचान नहीं करता, इसलिए उसे जो कुछ सिखाया जाय वह उसके लिए विलकुल नया नहीं होना चाहिए, साथ ही बालक अत्यन्त परिचित वस्तु को भी बार-बार नहीं सुनना चाहता, इसलिए जो कुछ पढ़ाया जाय उसमें नवीनता का अंश होना भी आवश्यक है। 'ज्ञात' से 'अज्ञात' की तरफ जाने का यह अर्थ नहीं है कि अध्यापक अपने विषय में नवीनता का संचार न करे। नवीनता

ही तो बालक की रुचि उत्पन्न करती है, नवीन बात को जानने के लिए ही तो बालक उत्सुक रहा करता है, अतः 'ज्ञात' से 'अज्ञात' की तरफ जाते हुए जहाँ एकदम 'अज्ञात' से प्रारम्भ नहीं करना चाहिए वहाँ 'नवीनता' को भी ध्यान में रखना चाहिये। 'सरल' से 'विपम' की तरफ—

जो बातें एकदम समझ में आ जाय वे सरल हैं, जिन्हें समझने में देर लगे वे विपम हैं। 'सरल' से ही 'विपम' को समझा जा सकता है। जो शिक्षक छोटी-छोटी बातें समझा कर आगे बढ़ता है, वह कठिन-से-कठिन बातों को समझ लेता है। राय से मुख्य बात यह है कि बालक को जो कुछ पढ़ाया जाय वह उसे समझ जाय। जब बालक किसी बात को समझ जाता है तब उसमें आत्म-गौरव की भावना उत्पन्न होती है, उत्साह होता है, आगे बढ़ने में रुचि होती है, और वह आगे बढ़ने लगता है। जब उसे कुछ समझ नहीं पड़ता तब वह हिम्मत ही हार बैठता है, और पढ़ाई में पड़ने लगता है।

हाँ, अध्यापक के लिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जो उसके लिए सरल है वह बालक के लिए विपम हो सकता है। 'सरल' से 'विपम' की तरफ जाने का अर्थ यह नहीं है कि अध्यापक जिसे सरल समझे वह सरल है, जिसे विपम समझे वह विपम है। सरल और विपम बालक की दृष्टि से होता है, और बालक के लिये भी एक आयु में जो विपम है वह दूसरी आयु में सरल हो जाता है। ~

'अनिश्चित' से 'निश्चित' की तरफ—

बालक का मानसिक विकास किस प्रकार होता है ? पहले उसका सम्पूर्ण ज्ञान अनिश्चित-स्थ होता है, फिर धीरे-धीरे निश्चित होता चला जाता है। गणित की संख्या से यह यही

समझता है कि कोई 'बहुत बड़ी संख्या' है, भूगोल का ज्ञान उसका अपने इर्द-गिर्द के इलाके के अनिश्चित से ज्ञान के रूप में होता है। मद्रास के लोगों से जब कहा जाता है कि हम देहरादून से आ रहे हैं तो वे कहते हैं, यही देहरादून जो लाहौर के आस-पास है। शिक्षक का काम इस 'अनिश्चित' को हाथ में लेकर एक चतुर कला-विज्ञ की तरह 'निश्चित' का निर्माण करना है।

'परीक्षणों' से 'परिणामों' की तरफ—

भाष्य: देखा जाता है कि पानी के जो नलके जमीन में गड़े नहीं रहते वे भयङ्कर सर्वा पड़ने पर फट जाते हैं। यह एक घटना है, इसे देखकर बालक स्वाभाविक तौर पर जानना चाहता है कि ऐसा क्यों होता है। टूटते-टूटते वह जान जाता है कि पानी जम कर फैलता है। क्योंकि नलका सब तरफ से बन्द है, अन्दर का पानी जम कर फैल गया है, अन्दर फैलने को जगह नहीं थी, अतः नलका फट गया है। इस प्रकार संसार में हो रही घटनाओं की दखल कर या स्वयं परीक्षण करके बालक जब किसी परिणाम पर पहुँचता है तब यह उस विषय के ज्ञान को पा लेता है। शिक्षक का कर्तव्य है कि यह बालकों को परीक्षण करने में प्रोत्साहित करे ताकि वे स्वयं परिणाम निश्चल सकें।

आगमन तथा निगमन पद्धति

(INDUCTIVE AND DEDUCTIVE METHOD)

पिछले अध्याय में हम शिक्षा के जिन आधारभूत सूत्रों का वर्णन कर आये हैं, उन्हें 'आगमन' तथा 'निगमन'—इन दो में विभक्त किया जा सकता है। क्योंकि उन सब का इन दोनों से सम्बन्ध है अतः इस अध्याय में हम इन दोनों का वर्णन करेंगे।

मनुष्य किसी विचार पर दो मार्गों से पहुँच सकता है। एक मार्ग तो यह है कि कोई दूसरा हमें रास्ता बता दे, दूसरा यह है कि हम खुद ही रास्ते का पता लगायें। उदाहरणार्थ, हम भाषा सीखना चाहते हैं। एक उपाय यह है कि भाषा का व्याकरण हमें पढ़ा दिया जाय, भाषा के नियम हमें बता दिये जाय, और ज्यों ज्यों हम भाषा सीखते जाय, उन नियमों को घटा कर देखते जाय। दूसरा उपाय यह है कि हम छोटे-छोटे वाक्यों की परस्पर तुलना कर भाषा के नियमों का स्वयं पता लगायें। पहला 'निगमन' (Deduction) का मार्ग है, दूसरा 'आगमन' (Induction) का मार्ग है। भूगोल पढ़ते हुए एक उपाय यह है कि हमारे हाथ में पाठ्य पुस्तक दे दी जाती है, उसमें श्रृंगिषो, सूर्य, मनुष्य-रेखा आदि के लक्षण दिये गये हैं, हम उन्हें स्मरण कर लेते हैं, और उनके बाद पृथिवी के भिन्न भिन्न भागों का अध्य-

यन करते हैं, एशिया, योरोप आदि का भूगोल पढ़ते हैं। दूसरा उपाय यह है कि जिस परिस्थिति का हमारे साथ निकटतम सम्पर्क है उसका हमें ज्ञान करा दिया जाता है हमें अपने गांव का फिर जिले का, फिर प्रान्त का, फिर देश का, फिर एशिया का, फिर योरोप का, और फिर भूमंडल का ज्ञान कराया जाता है। पहला 'निगमन' (Deduction) का मार्ग है, दूसरा 'आगमन' (Induction) का मार्ग है। बालक को पढ़ना-लिखना सिखाते हुए एक उपाय यह है कि पहले अक्षर सिखा दिये जायें; फिर उन्हें मिलाना सिखाया जाय, फिर शब्द और फिर वाक्य सिखाये जाय, दूसरा उपाय यह है कि बालक जिन वाक्यों को बोलता ही रहता है उन वाक्यों से ही पढ़ाना शुरू किया जाय, वाक्यों से शब्द, शब्दों में अक्षर सिखाये जाय। पहला 'निगमन' (Deduction) का मार्ग है; दूसरा 'आगमन' (Induction) का मार्ग है। ज्यामिति पढ़ाते हुए परिभाषाएँ याद करायी जा सकती हैं, या पहले उदाहरण देकर परिभाषाएँ बनवायी जा सकती हैं; रसायनशास्त्र आदि सत्र विज्ञानों में या अध्यापक पहले सत्र कुछ बता दे, या विद्यार्थी से परीक्षण करा कर जो कुछ बताना है उसी में निरुत्तराये। विचार नक पढ़ाने के ये दो ही मार्ग हैं, और इन दोनों को तर्कशास्त्र में 'निगमन-शास्त्र' (Deductive Logic) तथा 'आगमन शास्त्र' (Inductive Logic) कहते हैं।

'निगमन-पद्धति' (Deductive Method) —

'निगमन'-पद्धति में नियम पहले बता दिया जाता है। नियम को मस्कृत में, 'व्याप्ति' कहते हैं; अतः 'निगमन'-पद्धति को 'व्याप्ति-पूर्व अनुमान' कहा जाता है। 'निगमन' में विचार निम्न तीन क्रमों में गुजरता है:—

(१) पहले तो हमारे सामने जो 'प्रश्न' है उसे हमें ठीक तौर पर समझ लेना चाहिये। हम क्या जानना चाहते हैं, कौन सी समस्या हल करना चाहते हैं। उदाहरणार्थ, हम जानना चाहते हैं कि पहाड़ पर आग लगी हुई है, या नहीं ?

(२) इस प्रकार समस्या के स्पष्ट हो जाने पर हम देखना चाहते हैं कि इस समस्या पर कौन-सा 'नियम' लागू होगा। हम जानते हैं, 'जहाँ-जहाँ धुआँ होता है वहाँ-वहाँ आग होती है।' यह एक नियम है, एक सत्य है, एक मिथ्यान्त है। हमारे सामने जो समस्या है वह इस नियम से हल होने वाली है।

(३) इस नियम को लेकर हम पहाड़ के विषय में 'अनुमान' पर लेते हैं कि क्योंकि जहाँ-जहाँ धुआँ होता है वहाँ-वहाँ आग होती है, पहाड़ पर धुआँ दीस रहा है, अतः वहाँ भी आग अवश्य होगी। 'निगमन' में यह तीसरा कदम है। इन तीनों को क्रमशः 'समस्या' (Problem), 'नियम' (Generalisation) तथा 'अनुमान' (Inference) कहते हैं।
'आगमन-पद्धति' (Inductive Method)—

'आगमन-पद्धति' में दृष्टांत पहले बताये जाते हैं, अतः संस्कृत में इस पद्धति को 'दृष्टांत पूर्वक अनुमान' कहा जाता है। 'निगमन' की तरह 'आगमन' में भी विचार तीन क्रमों में से गुजरता है :—

(१) जिस नियम को बताना हो उसे सीधा न बताकर, अपने मन में ही रखकर, शिष्टरूप पहले अनेक उदाहरण बतलाता जाता है। अध्यापक ने बालकों को यह बतलाना है कि 'जहाँ-जहाँ धुआँ होता है वहाँ-वहाँ आग अवश्य होती है', परन्तु वह उन्हें सीधे तौर पर यह नहीं बताता। इस विचार को तो वह मन में रखता है, और उन्हें बतलाता है कि देखो, रसोई में धुआँ होता

है, वहाँ आग भी होती है, गंजिन से धुआँ निकलता है, वहाँ भी आग होती है; सिगरेट से धुआँ निकलता है, वहाँ भी आग है, ईंट के भट्टे से धुआँ निकलता है, वहाँ भी आग है।

(२) इतने दृष्टान्त, उदाहरण, देकर वह बालकों से कहता है कि इन सब जगह तुम क्या नियम देख रहे हो? वे अपने-आप कह उठते हैं कि इन सब स्थानों की देखकर हम समझते हैं कि 'जहाँ-जहाँ धुआँ निकलता है, वहाँ-वहाँ आग अवश्य होती है।'

(३) फिर वह इस नियम का मौजूदा समस्या पर घटाता है। हमारे सामने समस्या यह है कि पहाड़ पर धुआँ दिखाई दे रहा है। हम जानना चाहते हैं कि वहाँ धुआँ क्यों है? बालकों ने जिस नियम को 'आगमन-पद्धति' से स्वयं निकाला है उसे वे वर्तमान समस्या पर घटाकर स्वयं परिणाम निकाल लेते हैं कि क्योंकि जहाँ-जहाँ धुआँ होता है वहाँ-वहाँ आग होती है, पहाड़ पर भी धुआँ दिखाई दे रहा है, इसलिए पहाड़ पर आग अवश्य है।

'निगमन' तथा 'आगमन' में भेद —

① 'निगमन' (Deduction) में सीधा नियम चला दिया जाता है, 'आगमन' (Induction) में बालक स्वयं नियम को निकालते हैं; ② 'निगमन' में अपने ज्ञान को हम एक नई जगह पर घटाते हैं, 'आगमन' में हम नया ज्ञान मिलता है, ③ 'निगमन' में नियम पहले ही निकला होता है, ④ 'आगमन' में नियम बाद को निकलता है; ⑤ 'निगमन' में हम नियम के लिए दूसरों पर आश्रित हैं, 'आगमन' में हम स्वयं अनुसंधान करते हैं; ⑥ 'निगमन' बड़े का तरीका है, 'आगमन' छोटे का तरीका है; ⑦ 'निगमन' में प्रायः साधक काम अभ्यासक को करना होता है, 'आगमन' में प्रायः साधक काम विद्यार्थी को करना होता है।

आगमन-निगमन पद्धति (Inductive-Deductive Method)—

ऊपर जो कुछ कहा गया है इस से स्पष्ट हो गया होगा कि शिक्षा में इन दोनों पद्धतियों का सम्मिश्रण करने से ही काम चल सकता है। छोटे बालकों को उदाहरण दे देकर समझाना ही ठीक रहता है, परन्तु जो बालक ऊँची श्रेणियों में पहुँच चुके हैं उनका समय बार-बार उदाहरण देकर नष्ट करना ठीक नहीं। बच्चों के लिए 'आगमन पद्धति' (Inductive Method) तथा बड़ों के लिए 'निगमन पद्धति' (Deductive Method) ही ठीक है।

१९वीं शताब्दी में जर्मनी में हर्बर्ट नामक शिक्षा शास्त्री हुआ जिसने शिक्षा के क्षेत्र में आगमन तथा निगमन पद्धति का मेल कर दिया और बालक की शिक्षा के 'पञ्च सोपान' (Five Steps of Herbart) का प्रतिपादन किया। इसका वर्णन हम पहले कर आये हैं। भारत के तर्क-शास्त्रियों ने भी इन्हीं पाँच का बहुत पहले वर्णन किया था। इन्हें वे प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन कहते थे। हर्बर्ट के 'पञ्च सोपान' तथा तर्क शास्त्र के 'पञ्चावयव' निम्न लिखित हैं :—

प्रतिज्ञा—Preparation *निर्माणा*

हेतु
उदाहरण } — Presentation

उपनय — Comparison and Generalisation

निगमन—Application

स्वयं-ज्ञान पद्धति

(HEURISTIC METHOD)

हमने पिछले अध्याय में कहा था कि 'आगमन-पद्धति' (Inductive Method) का अर्थ यह है कि बालक अपने आप नियम निकाले। इसी अपने आप ज्ञान प्राप्त करने की भावना को आधार बनाकर आमेन्स्ट्रॉम ने एक विशेष पद्धति को जन्म दिया है जिसे 'इंड्युस्ट्रिक-मैथड' या 'स्वयं-ज्ञान-पद्धति' कहा जाता है। मीरु भाषा में 'इंड्युस्ट्री' शब्द का अर्थ है—'मैं मालूम करता हूँ', इसी से 'इंड्युस्ट्रिक' शब्द बना है। 'इंड्युस्ट्रिक' पद्धति के अनुयायियों का कथन है कि बालक की शिक्षा में दो बातों का ध्यान रखना चाहिये। पहली यह कि बालक हरेक बात को स्वयं मालूम करे, दूसरी यह कि संसार ने जिस क्रम से जिस बात को जाना है उसी क्रम से ज्ञान प्राप्त करे।

(१) इस पद्धति के पृष्ठ पोषक पहली बात यह कहते हैं कि बालक को इस प्रकार की परिस्थिति से घेर देना चाहिये जिससे स्वयं अन्वेषण कर सके, विज्ञान की हर बात को स्वयं मालूम

कर सके, अध्यापक की तरफ से उसे बुद्ध बनाना च पड़े। जब कोई बालक किसी सिद्धान्त का स्वयं पता लगाता है तब उसमें एक अद्भुत उत्साह भर जाता है, उसकी शक्ति का कोई ठिकाना नहीं रहता, सीखने में जा निष्पन्न-बाधाएँ हैं वे एकदम समाप्त हो जाती हैं।

(२) दूसरी बात वे यह कहते हैं कि बालक को पढ़ाते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे पहले वे ही विषय पढ़ाये जाय जो मनुष्य के विकास में पहले थे, वे पीछे पढ़ाए जाय जो उसके विकास में पीछे आये। इसी प्रकार बालक किसी बात को ठीक समझ सकता है, और इसी प्रकार वह उनका स्वयं ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उनका यह कथन विकास-वाद के आधार पर है। विकासवादियों का कथन है कि प्राणी पिछली पीढ़ियों में जिन जिन अवस्थाओं में से गुजरा है, वे सब इस जन्म में कुछ-कुछ देर के लिए वचपन में प्रकट होती हैं, और उनमें से गुजर कर ही हम बढ़े होते हैं। गर्भावस्था में शिशु भिन्न भिन्न शक्तों में से गुजरता है जो लगभग पशुओं से मिलती-जुलती हैं। गर्भस्थ शिशु की मछली, मेंढक, कुत्ता आदि की शक्तें बनती हैं। इस सिद्धांत को 'पुनरावृत्ति' (Recapitulation) का सिद्धांत कहा जाता है। इस पीढ़ी में पिछली सब पीढ़ियों का माना सक्षिप्त 'उपसंहार', उनको सक्षिप्त 'पुनरावृत्ति' हो जाती है। अगर शरीर के विकास में इस प्रकार की 'पुनरावृत्ति' होती है, तो मन के विषय में भी ऐसी 'पुनरावृत्ति' मानना असंभव नहीं है। इसी सिद्धान्त को शिक्षा के क्षेत्र में घटाते हुए 'व्यक्ति-पद्धति' के समर्थकों का कथन है कि बालक को उसी क्रम से सिखाना चाहिए जिस क्रम से जाति ने सीखा है। इसी सिद्धांत को 'कल्चर ईपोक थियरी' (Culture Epoch Theory) कहा जाता है।

जाति अपने विकास में सभ्यता के जिन युगों में से निकली है बालक सक्षिप्त तौर पर उन्हीं युगों में से गुजरता है। इस सिद्धान्त के अनुसार पहले क्रिस्ते-रूढ़ानियों, फिर साहित्य, और फिर विज्ञान का जाति ने विक्रम किया, बालक भी इसी क्रम में से गुजर कर सुगमता से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस विचार-प्रक्रिया का हर्बर्ट ने प्रतिपादन किया। इसी विचार को आधार बनाकर ह्यूरिस्टिक पद्धति के समर्थक आर्मस्ट्रोंग का कथन था कि विद्यार्थी को उस सब प्रक्रिया में से गुजरना चाहिये जिसमें से गुजरते-गुजरते पिछले विचारकों ने किसी नियम का आविष्कार किया था, बालक को आविष्कारक की मानसिक-प्रक्रिया में से गुजार देना चाहिये।

'स्वयं ज्ञान पद्धति' का वर्तमान शिक्षा पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ रहा है। गणित में पहाड़े रटाने के स्थान में बालकों से पहाड़े बनवाये जाते हैं। वे 'दो अट्ठे सोलह'—याद करने के स्थान में दो फो आठ बार जोड़ते हैं, और इस प्रकार स्वयं पता लगाते हैं कि दो अट्ठे सोलह क्यों, और कैसे होते हैं। इस प्रकार जिस बात को वे स्वयं कर के देख लेते हैं उसका—उनके—मस्तिष्क—पर—स्थायी प्रभाव तो पड़ ही जाता है, साथ ही जिस बात का वे पता लगाते हैं उसका कारण भी जान जाते हैं। कार्य-कारण-भाव जान कर जो बात दिमाग में बैठती है वह मस्तिष्क के सम-बिन्दु के लिये ठीक भी है।

परन्तु इस पद्धति पर बहुत अधिक बल देना ठीक नहीं। हर विद्यार्थी हर बात का स्वयं नहीं मालूम कर सकता। कोई कोई प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही आविष्कारक की स्थिति में आ सकता है। अनेक बातें विद्यार्थी को बतानी ही पड़ती हैं, नहीं तो समस्याओं का स्वयं हल ढूँढ़ता ढूँढ़ता नद बलबल भो निराल लेता

है, और ज्ञान बढ़ाने के स्थान में शालत ज्ञान में भी उल्लभ सकता है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी के पास इतना समय भी नहीं है कि वह हर बात का स्वयं ही पता लगाना रहे। अगर स्वयं ही पता लगाना है तो पिछलो का पता लगाना ही बेकार हो जाता है। हाँ, इस पद्धति का इतना ही अर्थ है कि विद्यार्थी को स्वयं ज्ञान प्राप्त करने में उत्तेजित किया जाय, और सब कुछ शिक्षक की तरफ से ही उसके मन में न भर दिया जाय।

निरीक्षण तथा सरस्वती यात्राएं

(OBSERVATION AND EXCURSIONS)

हमने देखा कि विद्या-प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन अपने-आप किसी बात का पता लगाना है, गुरु मुख से सुनकर याद कर लेना ही नहीं। प्राचीन तथा नवीन शिक्षा-प्रणाली में यह आधार-भूत भेद है। अगर विद्यार्थी ने हर बात का अपने आप पता लगाना है, तो उस के दो ही प्रकार हो सकते हैं। पहला तो यह कि वह हरेक बात का निरीक्षण करे, उसे देखे, उसे समझे; दूसरा यह कि वह अपने निवास के आस-पास घूमे फिरे, और हरेक वस्तु की जिसे वह न जानता हो, जाँच-पड़ताल करे, धन और समय हो तो सरस्वती की आराधना के लिए दूर-दूर की यात्राएं करे, हाँ सके तो विदेश में जाकर अपनी आँखों में हर बात को देख कर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करे। इस दृष्टि से 'निरीक्षण' तथा 'सरस्वती यात्राएं' भी विद्या प्राप्त करने की विधियाँ ही हैं।

१—निरीक्षण

'निरीक्षण' (Observation) क्या है? चालक हाथी को आते हुए देखता है, उसने हाथी पहले कभी नहीं देखा, भैंसा देखा

है। यह एकदम चिन्ता उठता है, देखो कितना बड़ा भैंसा आ रहा है। परन्तु फिर बहता है, इसके सींग तो हैं ही नहीं। पहले उसने 'समानता' देखी, फिर 'भिन्नता' भी देख ली। यह कहता है, मैंने जो काला काला भैंसा देखा था, उससे यह मिलता है, पर उसके सींग थे, इसके सींग नहीं, इसलिये उस से नहीं मिलता। अपने पूर्व अनुभव के साथ 'समानता' (Similarity) तथा 'भिन्नता' (Dissimilarity) को देख लेना 'निरीक्षण' के कारण होता है। जब बालक ने हाथी और भैंस के भेद का पता लगा लिया, यह देख लिया कि इस के तो सूँड़ हैं, भैंसे का सूँड़ नहीं, इस के तो सींग नहीं, भैंसे के सींग हैं, यह तो बहुत बड़ा है, भैंसा तो इससे बहुत छोटा होता है—तब हाथी और भैंसे की 'विभिन्नता' को वह जान जाता है। इसी को 'विरलेपण' (Analysis) कहते हैं। 'विरलेपण' के बाद सब 'विभिन्नताओं' का वह 'संश्लेषण' (Synthesis) कर लेता है, सब 'विभिन्नताओं' को इकट्ठा कर लेता है। विचार की इसी प्रक्रिया को 'निरीक्षण' (Observation) कहा जाता है।

'निरीक्षण' तीन प्रकार का है : 'प्रयोजन पूर्ण' (Purposeful), 'प्रयोजन-रहित' (Non-Purposive) तथा 'प्रयोजन-प्रेरक' (Purposive)। 'प्रयोजन पूर्ण' निरीक्षण तब होता है जब हमें मालूम हो कि हम किस प्रयोजन से निरीक्षण कर रहे हैं। हम जड़ी-बूटियों का ज्ञान प्राप्त करने जंगल से निकले, यह 'प्रयोजन-पूर्ण' निरीक्षण है। हम व्याख्यान सुन रहे हैं, इतने में एक मोटर गुजरती, सब उधर देखने लगे, यह 'प्रयोजन-रहित' निरीक्षण है। हम जंगल में जड़ी-बूटियाँ खोज रहे हैं, इतने में एक हरिण निकल आया, विशायियों को हरिण के सम्बन्ध में जानने की उत्कट इच्छा हो गई, सब उधर देखने लगे, अध्यापक ने भी यह देखकर

कि इनकी इस समय की जागृत जिज्ञासा का लाभ उठाना चाहिए, उन्हें हरिण के सम्बन्ध में अनेक बातें बतला दीं। यह 'प्रयोजन-प्रेरक' निरीक्षण है। निरीक्षण का मुख्य प्रयोजन यह नहीं था, बीच में आ पड़ा, परन्तु आ पड़ने पर भी ज्ञान में कुछ वृद्धि ही कर गया। शिक्षा की दृष्टि से 'प्रयोजन पूर्ण' तथा 'प्रयोजन-प्रेरक' निरीक्षण ही उपयोगी हैं, 'प्रयोजन-रहित' सर्वथा निरूपयोगी हैं।

बालक की भिन्न-भिन्न आयु को दृष्टि में रख कर शिशु-वर्ग तथा लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी एवं मिडिल कक्षाओं का पाठ्य-क्रम निश्चित किया जाता है। अध्यापक का कर्तव्य है कि बालक की भिन्न-भिन्न आयु में उसके अनुकूल सामग्री उपस्थित करता रहे ताकि वह 'निरीक्षण' की सान पर बुद्धि की धार को तेज करता रहे।

शिशु-वर्ग तथा लोअर प्राइमरी के लिये—

छोटे बच्चों के निरीक्षण के लिए जो-सुख चुना जाय वह उन के घर, पाठशाला के आस-पास होना चाहिये, उसी उनके जीवन से अत्यन्त निम्न होता होनी चाहिये। वे घर के कुत्ते, अपनी गाय मेंस बिल्ली के संबंध में निरीक्षण कर अपना संग्रह तैयार कर सकते हैं। घर में खेती हा वा साग-सब्जों, फूल-पत्ती के विषय में निरीक्षण कर सकते हैं। गर्मी, सर्दी, वर्षा में क्या-क्या श्रुत परिवर्तन होता है—अपने निरीक्षण के आधार पर इसमें भी संग्रह बना सकते हैं।

अपर प्राइमरी के लिये—

कुछ बड़े बालकों को स्वतन्त्र रूप से निरीक्षण करने पर प्रेरित करना चाहिये। गेहूं, चना, सरसों के बीज बोकर प्रत्येक पांशे के अरु फूटने, तथा निम्न होने, बढ़ने, सूखने के संपूर्ण इतिहास को

सिलसिलेवार लिखने की उन्हें प्रेरणा करनी चाहिये। प्राणियों में मेढक के जीवन का इतिहास बड़ा महत्वपूर्ण है। वह जिसस क्रम की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में से गुजरता है। अपर प्राइमरी के चरणों से मेढक के संपूर्ण जीवन का निरीक्षण कराना चाहिये, और उनसे उस इतिहास को क्रम-बद्ध लिखने को कहना चाहिये। शहतूत के पत्तों पर रेशम के कीड़े छोड़कर उनकी भिन्न भिन्न अवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए विद्यार्थी बहुत-कुछ सीख जाते हैं।

मिडल कक्षा के लिये—

मिडिल कक्षा के विद्यार्थियों से विज्ञान के साधारण नियमों को स्पष्ट करने वाली घटनाओं का निरीक्षण कराना चाहिये। भौतिकी, रसायन-शास्त्र, यांत्रिकी, धुम्यक, विद्युत् आदि के सिद्धान्तों को स्पष्ट करने की घटनाओं का निरीक्षण किया जा सकता है। अगर निकट कोई पानी से विजली पैदा करने वाला सांड हो तो बालकों को वहाँ ले जाकर उसका निरीक्षण कराना चाहिये।
उप भण्डियों के लिये—

इसमें भी ऊँची भण्डियों के विद्यार्थियों के लिये अनेक ऐसे प्रयोग कराये जा सकते हैं, जिन से 'निरीक्षण' करते-करते बालक अपनी इन्द्रियों को साध सकें, और साधते-साधते अनेक क्रिया-त्मक बातें सीख जायें। कुछ प्रयोग नीचे दिये जाते हैं:—

(१) बालकों से पाठशाला में सन्त्रिचयों का एक बगीचा बन-
वाया जाय। वे हर मौसम की शाक भाजी पैदा करें, और उस से जो आय हो वह उनके स्वार्थ में जमा की जाय।

(२) उनसे भूमि सम्बन्धी प्रयोग कराये जायें। एक जगह गहरा गढ़ा खोदकर दिखाया जाय कि कितनी तहें दीप्त पड़ती हैं। वर्षा होने के बाद पानी के बहाव को देखकर भौगोलिक नक्शा

बनवाया जाय। भिन्न-भिन्न निद्रियों में पाती कितनी जल्दी या देर में प्रविष्ट होता है—इस पर परीक्षण तथा निरीक्षण किया जाय।

(३) मौसमों का निरीक्षण किया जाय। समय का ज्ञान करने के लिए छड़ी गाड़ कर उसकी छाया का निरीक्षण करके घड़ी बनाई जाय। छाया की सहायता से दिशाओं का पता लगाया जाय। वायु-मापक यन्त्र बनाया जाय।

(४) पृष्ठों का अध्ययन किया जाय। किन्हीं पृष्ठों का एक ही तना होता है, किन्हीं के दो, किन्हीं के अनेक। अपने निरीक्षण से बालक पृष्ठों के नाम लिखकर उनका वर्गीकरण करे।

(५) इसी प्रकार पशुओं, पक्षियों, कीटों, पतङ्गों का निरीक्षण करके उन्हें अपनी नोट-बुकों में लिखना तथा उसके आधार पर परिणाम निकालना विद्यार्थियों को क्रियात्मक बनाने में बहुत सहायक है।

(६) पाठशाला में 'जलाशय' (Aquaria) बनाकर उसमें जल-जन्तु तथा जल-पृष्ठ रखे जा सकते हैं। कांच के बड़े वर्तन में भी इसी प्रकार का संग्रहालय तैयार किया जा सकता है। इन सब का 'निरीक्षण' करना चाहिए।

'निरीक्षण' के आधार पर बालकों को भूगोल, विज्ञान आदि अनेक विषय पढ़ाये जा सकते हैं। निरीक्षण की हुई वस्तु का वर्णन करने को, उसे लिखने को कहा जा सकता है। इस प्रकार 'निरीक्षण' अन्य विषयों के लिए भी सहायक है।

२—सरस्वती यात्राएँ

कोई समय या जगह कि पाठशालाओं में 'यस्तु-पाठ' पढ़ाया जाता था, और इसमें जड़-चेतन दोनों का पाठ होता था। जड़ में ईंट, पत्थर, पहाड़, नदी-नाले तथा वृक्ष, फूल, फल, पत्ती; चेतन में मनुष्य-पशु-पक्षी। इन पाठों में चित्रों, ड्राइंग तथा मॉडल बना कर बालकों

को वस्तु का परिचय कराया जाता था। परन्तु चित्रों, ड्राइंग तथा मॉडल की अपेक्षा भी वस्तु को अपनी प्राकृतिक अवस्था में देख कर, उसका निरीक्षण करके, जो ज्ञान प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है, और प्रत्यक्ष ज्ञान सब ज्ञानों से उत्कृष्ट है। खीराफ का चित्र देखो, उस का मॉडल बनाओ, सब-कुछ करो, परन्तु सब-सुख के खीराफ को देखना और जान है, और चित्र को देखना दूसरी बात है। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि चिड़ियाघर के खीराफ को देखना और जंगल में मस्त फिर रहे खीराफ को देखना इन दोनों में भी महान् भेद है। आजकल की शिक्षा 'वस्तु-पाठ'

(Object Lesson) तथा 'प्रकृति पाठ' (Nature Lesson) में भेद पड़ती है। 'वस्तु पाठ' पढ़ाते हुए हम निस्सन्देह आम को लेकर पाठशाला में बालकों को दिखाते हैं, परन्तु अगर हम बालकों को गाँव के बगीचे में ले जाँय, वहाँ उन्हें आम का बाग दिखायें, आम से लदे हुए, कोई पके, कोई अध-पके, कोई कच्चे आम के फल पेड़ों पर लट्टे रहे-हों—इस 'प्रकृति पाठ' से, प्राकृतिक परिस्थित में वस्तु जिस रूप में है, उसका 'निरीक्षण' करने में बालक जो कुछ सीख जायगा, वह स्कूल में आम लेकर दिखा देने से नहीं सीखेगा। बालक पढ़ाने से उतना नहीं सीखता जितना निरीक्षण से सीखता है, और निरीक्षण का सर्वोत्तम उपाय यही है कि उसे गाँव के आस पास घूमन को ले जाया जाय, वहाँ जो कुछ है वह उसे देखे, और समय हाँ ता उसे दूर-दूर 'सरस्वती यात्राओं' (Excursions) के लिये ले जाया जाय।

बालकों को सरस्वती यात्रा पर जाने का जब भी अवसर मिलता है तो वे एकदम चेतन हो जाते हैं, उत्साह से भर जाते हैं। परन्तु यह यात्रा साधक हो, 'प्रयोजन-पूर्ण' हो, इस के लिये शिक्षक को यही सापधानी बरतनी चाहिये। यात्रा का कोई विशेष

उद्देश्य, प्रयोजन होना चाहिये। मुगल बादशाहों ने दिल्ली के आस-पास कौन-सी इमारतें बनवायीं—इस उद्देश्य से दिल्ली की यात्रा की जा सकती है। सब से अच्छा यह है कि अध्यापक पहले ही उन स्थानों पर हो आये जहाँ यात्रा करनी है ताकि वह हर यात्र में बालकों को ठीक दिशा की तरफ निर्देश दे सके। इस यात्र पर ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है कि यात्रा में बालक अपना समय यों ही नष्ट न कर दें। एक अध्यापक के साथ २० से अधिक बालक नहीं होने चाहियें। बालकों के पास नोट-बुक हो जिसमें वे समय-बुद्ध लिखते जायें। इन यात्राओं से ही पता लगता है कि आँखें रक्खता हुआ भी अन्धा कौन है, और कान रक्खता हुआ भी बहरा कौन है? अगर गांव के आस-पास की जड़ी-बूटियों की जानकारी के लिये यात्रा की गई है तो फूल-पत्ती के नमूने रक्खना मड़ा पहरी है। इन सरल-यात्राओं से बालकों की 'निरीक्षण-शक्ति' तीव्र होती है, और यह निरीक्षण की आदत विज्ञान के विद्यार्थी को एक महान् वैज्ञानिक, साहित्य के विद्यार्थी को एक महान् साहित्यकार तथा मनुष्य-समाज की गति-विधि के विद्यार्थी को एक महान् नेता बना देती है।

व्यक्ति तथा 'कक्षा'-शिक्षण पद्धति

(INDIVIDUAL AND CLASS-TEACHING METHOD)

बालक को किस प्रकार शिक्षा दी जाय, इसके अनेक उपाय हमने देखे । अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि उसे व्यक्ति रूप में इकट्ठे को शिक्षा दी जाय, या कई बालकों को इकट्ठे ? व्यक्ति रूप से एक एक बालक पर अलग अलग ध्यान देकर शिक्षा देना 'व्यक्ति शिक्षण पद्धति' (Individual Teaching Method) है ; अनेक बालकों को इकट्ठे एक समान शिक्षा देना 'कक्षा शिक्षण-पद्धति' (Class Teaching Method) है ।

१— व्यक्ति-शिक्षण-पद्धति

'व्यक्ति शिक्षण पद्धति' के दो रूप हो सकते हैं । या तो एक बालक के लिए एक अध्यापक रखा जाय, या अनेक बालकों के रहित हुए भी उन सब को अलग अलग ही पढ़ाया जाय । हर बालक के लिये अलग अलग शिक्षक रखना संभव नहीं है । राजा-महाराजा ऐसा कर सके, सब ऐसा नहीं कर सकते । हाँ, अनेक बालकों के एक साथ रहते हुए भी उन पर अलग-अलग ध्यान दिया जा सकता है । योरोप तथा भारत में प्राचीन काल में इसी

प्रकार की शिक्षण-पद्धति प्रचलित थी। एक अध्यापक होता था, भिन्न-भिन्न पाठ पढ़ने वाले अनेक विद्यार्थी होते थे। बड़े विद्यार्थी छोटों को पढ़ाते थे, और बड़े विद्यार्थी अध्यापक के पास पढ़ते थे। अध्यापक ने जिस विद्यार्थी को पढ़ाना होता था, उसे अपने पास बुलाकर पढ़ा देता था। क्योंकि इस शिक्षण पद्धति में एक ही अध्यापक सब विद्यार्थियों को सब विषय स्वयं या अपने शिष्यों की सहायता से पढ़ा लेता था, इसलिए यह सस्ती तो थी परन्तु इसमें निम्न दोष थे :—

(१) क्योंकि स्कूल के छोटे बड़े सब विद्यार्थी एक ही कमरे में होते थे ताकि अध्यापक सब पर दृष्टि रख सके, इसलिए व्यवस्था के स्थान पर अव्यवस्था ज्यादा रहती थी। जिस समय अध्यापक किसी बड़े बालक को अपने पास बुला कर पढ़ा रहा होता था उस समय दूसरे बालक शोर मचाने के मित्याय कुछ न करते थे।

(२) क्योंकि बड़े लड़के छोटों को पढ़ाते थे, इसलिए पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हो सकती थी। अध्यापक के पढ़ाने और विद्यार्थी के पढ़ाने में अन्तर तो रहता ही है।

✓(३) इन्हें पढ़ाने पर एक-दूसरे का मुकाबला करने, एक-दूसरे से आगे बढ़ने आदि के गुण विद्यार्थियों में नहीं उत्पन्न होते थे।

२—कक्षा-शिक्षण-पद्धति

इस पद्धति के गुण—

'ठरक्ति-शिक्षण-पद्धति' के उक्त दोषों को देखकर इंग्लैंड में १८६२ में यह नियम बनाया गया कि स्कूल को भिन्न-भिन्न कक्षाओं में विभक्त किया जाय, प्रत्येक कक्षा की अलग-अलग पाठ्यविधि

हो, उसका अलग अध्यापक हो, और एक स्तर के विद्यार्थी एक साथ पढ़ें। तभी से ‘कक्षा-शिक्षण-पद्धति’ (Class teaching) का प्रारम्भ हुआ। इस पद्धति के निम्न गुण हैं—

(१) बालक स्वभाव से अपनी आयु के बालकों के साथ रहना पसन्द करता है। घर में भी बड़ी आयु का बालक अपने से छोटी आयु के भाई बहन के साथ रहने के बजाय अपनी आयु के दूसरे बच्चों को साथी बना लेता है। उनके साथ वह ऐसा अनुभव करता है मानो अपने के बीच में हो। यह मन इसलिये होता है क्योंकि बालक हम सब की तरह एक सामाजिक प्राणी है, वह माना अपना समाज ढूँढ लेता है। ‘कक्षा’ एक समाज है, इसलिये इस समाज में उसका अपने को घर-का सा अनुभव करना स्वाभाविक है।

(२) जब मनुष्य समाज में बैठता है तब उसकी प्रिया शक्ति तथा अनुभव शक्ति पहले से बढ़ जाती है। इस्लाम गाने में और सैकड़ों व्यक्तियों के साथ देश-भक्ति का गीत गाने में कितना अन्तर है! जब सब मिल कर एक साथ कोई काम करते हैं तब प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति अलग अलग भी बढ़ी हुई होती है। एक का उत्साह दूसरे को, और दूसरे का तीसरे को स्फूर्ति देता है।

(३) इसके आतिरिक्त सामूहिक कार्य में प्रतिस्पर्धा के कारण एक-दूसरे से आगे निरलने की प्रवृत्ति आ जाती है और विद्यार्थियों में हर समय उत्साह बना रहता है।

(४) जैसे अनेक विद्यार्थियों के बीच में अपने को पाकर प्रत्येक विद्यार्थी में स्फूर्ति, उत्साह पैदा होता है, वैसे ही अध्यापक भी एक विद्यार्थी का पढ़ाते हुए उतना उत्साह नहीं अनुभव कर सकता जितना एक कक्षा के सम्मुख अनुभव करता है। अच्छा व्याख्याता भरी सभा में बोलता हुआ अपने से बहुत ऊँचे उठ

जाता है; अच्छा अध्यापक भी भरी कक्षा को पढ़ाता हुआ बहुत ऊँचा उठ जाता है। सार्थही अध्यापक को जब मालूम है कि कक्षा में कोई भी विद्यार्थी कैसा भी प्रश्न कर सकता है तब उसे पाठ तैयार करना ही पड़ता है।

इस पद्धति के दोष —

'कक्षा-शिक्षण पद्धति' पर्याप्त समय तक चल चुकी है, अतः अन शिक्षा विद्वानों का ध्यान इस पद्धति के दोषों की तरफ आकृष्ट हुआ है। इस पद्धति के निम्न दोष कहे जाते हैं :-

(१) इस पद्धति में विद्यार्थियों के वैयक्तिक भेदों को सम्मुख नहीं रखा जाता, सब भेदों को एक ही लाठी से ढँका जाता है। अध्यापक अपनी एक चाल से चलता है, विद्यार्थियों की अनेक चालें होती हैं। एक ही कक्षा में कोई गणित में तेज, कोई कमजोर, कोई विज्ञान में तेज, कोई कमजोर। किसी की आलेखन में रुचि, किसी की साहित्य में, किसी की इतिहास में। जिसकी विज्ञान में रुचि है, उसके लिए विज्ञान के घण्टे बढ़ाये नहीं जाते, जिसकी रुचि नहीं उसके लिए घटाये नहीं जाते। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भेदों में सब से मुख्य भेद उनका तेज और कमजोर होना है। अगर अध्यापक तेज वालों की रफ्तार में चलता है तो कमजोर के पल्ले कुछ नहीं पढ़ेगा, अगर कमजोरों की रफ्तार में चलता है, तो तेज लड़के ऊँच जाते हैं, शरारतों में लग जाते हैं।

(२) इस पद्धति में अधिकतर काम अध्यापक ही करता है। वह कक्षा में आया, और व्याख्यान देने लगा। आध घण्टा, पौन घण्टा बोलता रहा, विद्यार्थी चुपचाप सब कुछ सुनता रहा, विद्यार्थी को स्वतन्त्रता पूर्वक कुछ करने की तुली छूट नहीं होती। वर्तमान शिक्षा शास्त्रों अध्यापक को अपनी तुली छूट देने के स्थान

में विद्यार्थी को छूट देना चाहते हैं, विद्यार्थी पुस्तक-पाठ करे, वह परीक्षण करे, जो कुछ करना हो वह करे, अध्यापक न करे, क्योंकि जो करेगा वही सीखेगा, सीखना विद्यार्थी को है, अध्यापक को नहीं।

(३) इस पद्धति में गुरु-शिष्य का जो कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता। अध्यापक को पढ़ाने से मतलब न, किन को पढ़ा रहा है, इससे मतलब नहीं। शिक्षक के व्यक्तित्व की छाप विद्यार्थी पर पड़े, ऐसा-कुछ इस पद्धति में नहीं होता। गुरु शिष्य को एक-दूसरे को जानने का, एक-दूसरे को समझने का अवसर ही नहीं मिलता। अनेक अध्यापक तो अपने विद्यार्थियों के न नाम जानते हैं, न उन्हें पहचानते हैं; वे ‘कक्षा’ को जानते हैं, ‘व्यक्ति’ को नहीं।

३—नवीन शिक्षण-पद्धतियाँ

‘कक्षा शिक्षण-पद्धति’ के उक्त दोषों के कारण शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान फिर ‘व्यक्ति शिक्षण पद्धतियों’ (Individual Teaching) की तरफ जा रहा है। हाँ, इस बार यह वैयक्तिक-शिक्षण प्राचीन काल के वैयक्तिक-शिक्षण से भिन्न है। व्यक्ति की भिन्नताओं को सम्मुख रखते हुए जो नवीन शिक्षण पद्धतियाँ चल रही हैं उनका चर्चन आगे किया जायगा। मुख्य-मुख्य ‘व्यक्ति-शिक्षण पद्धतियाँ’ निम्न लिखित हैं :-

- ✓ (क) डिपडरमार्शन या बालोद्यान शिक्षा ✓
- (ख) मॉन्टीसोरी-पद्धति ✓
- (ग) प्रीजेरुट पद्धति ✓
- (घ) डार्विन पद्धति ✓
- (ङ) वेब्ले शिक्षा पद्धति।

सानुबन्ध-शिक्षा

(METHOD OF CORRELATION OF STUDIES)

• प्राबंदात्मिक दृष्टि—

विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में अनेक विषय पढ़ाये जाते हैं। पढ़ाई, लिखाई—ये दो विषय हैं; इतिहास, भूगोल—ये दो विषय हैं। अरु-गणित, वीज-गणित, ज्यामिति—ये तीन विषय हैं; सुलेख, शीप्र-लेख, व्याकरण, निबन्ध, साहित्य—ये पाँच विषय हैं। इस प्रकार विषयों को गिना जाय तो उनकी संख्या बीस के लगभग हो जाती है। इतने विषयों को थोड़े-से समय में कैसे पढ़ाया जाय—यह शिक्षक की सय से बड़ी समस्या है। शम्भु कृष्ण वास्तव में ये सब विषय अलग-अलग हैं। जरा ध्यान देने से प्रतीत होगा कि इन विषयों में से अनेक का आपस में सम्बन्ध है, इतना सम्बन्ध कि एक को पढ़ाने में दूसरा स्वयं पढ़ाया जाता है। पढ़ाई लिखाई एक ही विषय में आ जाते हैं; इतिहास-भूगोल एक-दूसरे के साथ रहते मिले हैं; सुलेख शीप्र-लेख साथ-साथ रहते हैं; व्याकरण-निबन्ध साहित्य को बाँधा जा सकता है। भिन्न-भिन्न विषयों का एक-दूसरे के साथ स्वाभाविक संबंध है। विषयों को एक-दूसरे के साथ जोड़ कर पढ़ाना ही 'सानुबन्ध-शिक्षा' (Correlation of Studies) कहलाती है।

शिक्षक १५-२० विषयों को कैसे पढ़ाये—इसी समस्या को हल करने के लिये 'सानुबन्ध-शिक्षा' (Correlation of Stud-

ies) के सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया जाता, इस सिद्धान्त के आधार में मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक विचारधारा भी काम कर रही है। -

मनोवैज्ञानिक दृष्टि—

‘मनोवैज्ञानिक-दृष्टि’ से विचार किया जाय तो बालक का ज्ञान भिन्न-भिन्न विषयों का अलग-अलग ज्ञान नहीं होता, उसका ज्ञान एक समूचे जगत् का ज्ञान है; ‘अवयवी’ का ज्ञान होता है, ‘अवयव’ का नहीं, ‘अवयव’ का ज्ञान ‘अवयवी’ के ज्ञान के साथ होता है। गाना सुनते हुए मधुर संगीत का ज्ञान होना है, उसके ताल और लय का ज्ञान तो बहुत मेहनत से प्राप्त किया जाता है। शिक्षक का कर्तव्य है कि बालक के मन की रचना के अनुसार चले—जब उसके मन में ज्ञान अलग-अलग भागों में नहीं बँटा हुआ तब उसी प्रकार चलने से वह ज्ञान को आसानी से प्राप्त कर लेता है। बालक के लिये सब विषय एक हैं, उ्यों-उ्यों वह विकसित होता जाता है—त्यों-त्यों वह एकता से अनकता-का अनुभव करता जाता है। शिक्षक को भी इसी प्रकार चलना होगा। पहले सब विषयों को एक साथ रखा मिला कर बालक के सम्मुख रखना होगा, और त्यों-त्यों वह विकसित होता जायगा त्यों-त्यों उन विषयों को एक-दूसरे से अलग-अलग करना होगा।

दार्शनिक दृष्टि—

‘दार्शनिक-दृष्टि’ से विचार किया जाय तो भी मनुष्य का ज्ञान एक अभिन्न इकाई है। ज्ञान में विविधता नहीं, एकता है। जब तक कोई नई बात मन में आकर मन की पुरानी मचित बातों के साथ अपना किसी-न किसी तरह का सम्बन्ध नहीं बाँध लेती तब तक वह अलग पड़ी रहती है, असरती है, मन का हिस्सा नहीं बनती। हमारे घर में कोई आतिथि आये तो उसे हमारे या हमारे

सगे सम्बन्धी मित्रों के साथ कोई-न कोई सम्बन्ध बतलाना होगा तभी उसे घर में आश्रय मिलेगा। रास्ते में चलते फिरते को कोई अपने घर में स्थान नहीं देता। यही विचारों का हाल है। जिन विचारों ने मन में पहले घर किया हुआ है, नये विचारों को उनके साथ किसी न किसी प्रकार का संबंध जोड़ना होगा। साथ जुड़ जायगा तो उनका स्वागत होगा, नहीं जुड़ेगा तो उन्हें वहाँ स्थान नहीं मिलेगा। इसी विचार को जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक तथा शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट ने अपनी विचार-धारा में पुष्ट करके 'केन्द्रीकरण' (Concentration) तथा 'सानुबन्ध शिक्षा' (Correlation of Studies) के सिद्धान्तों को जन्म दिया।

केन्द्रीकरण का सिद्धान्त—

हर्बर्ट का कथन था कि 'मन' का 'विरलेपण' किया जाय तो कुछ नहीं रहता, फिर सिर्फ 'विचार' रह जाते हैं। विचारों के 'संरलेपण' का नाम ही मन है। जैसे ईंटों को जोड़ने से घर बनता है वैसे विचारों को जोड़ने से मन बनता है। परन्तु ईंटों को किसी भी क्रम से रख देने से तो घर नहीं बनता, ईंटों का ढेर बन जाता है; विचारों को भी किसी भी प्रकार भर देने से 'व्यवस्थित मन' नहीं बनता, विभिन्न मन बन जाता है, व्यवस्थित मन तभी बनता है जब इन विचारों को किसी क्रम से रखा जाय, उन्हें आपस में एक दूसरे से बांध दिया जाय। विचारों को इस प्रकार क्रम से बांधने से मानो एक 'विचारों का वृत्त' (Circle of thought) बन जाता है। जैसे सुन्दर वृत्त चारों तरफ से गोला होता है, कहीं में उभरा, कहीं से चपटा नहीं होता, इसी प्रकार क्रम से बड़े हुए और आपस में स्वाभाविक शृंखला में बंधे हुए विचार एक 'विचारों के वृत्त' का निर्माण करते हैं। जिस व्यक्ति के विचार जितने शृंखला में बंधे होते हैं, उसका उतना सुन्दर 'विचार वृत्त' (Cir-

cle of thought) बनता है, और विचारा का जितना सुन्दर 'वृत्त' होता है उतना ही उस व्यक्ति का मन सुव्यवस्थित होता है, सुव्यवस्थित मन से ही मनुष्य में 'व्यवसाय शक्ति' (Will power) उत्पन्न होती है, 'व्यवसाय शक्ति' से ही वह किसी कार्य के करने में सफल होता है। 'विचार वृत्त' के बनने का अभिप्राय यही है कि मन में जो कुछ प्रवेश करे वह पहले के विचारा के साथ अपना संबंध स्थापित कर ले। वृत्त में जैसे एक केन्द्र होता है, केन्द्र से ही वृत्त बाहर को फैलता है, वैसे 'विचारा के वृत्त' का भी कोई केन्द्र होना चाहिये। इस केन्द्र के साथ प्रत्येक विचार जो जोड़ कर मन का सुन्दर विरास होता है। अगर सदाचार को 'विचारों के वृत्त' का केन्द्र बना कर उसे विकसित किया जाय तो सम्पूर्ण जीवन चरित्र मय बन जाता है। जब 'विचार वृत्त' का केन्द्र बिन्दु सदाचार है, दूसरे सभी विचार इसी से गुंथे हुए हैं, इससे बिना जुड़ा कोई भी विचार नहीं, तब दुष्टाचार का विचार मन में आकर अपने सरीरा कोई विचार न देकर अन्दर टिक ही नहीं सकता। प्रायः देराने में आता है कि सुशिक्षित व्यक्ति भी दुष्टाचारी होते हैं, अशिक्षित भी सदाचारी होते हैं। इस का कारण यही है कि सुशिक्षित होते हुए भी उस व्यक्ति के विचारा के वृत्त का विकास सदाचार के केन्द्र से नहीं हुआ, और अशिक्षित होते हुए भी दूसरे व्यक्ति के विचारा के वृत्त का विकास सदाचार के केन्द्र से हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धान्त को घटान को ही 'केन्द्राकरण' (Concentration) का सिद्धान्त कहा जाता है। जैसे 'विचारा के वृत्त' का एक 'केन्द्र' है, सब 'विचार' उसी से जुड़े रहने दें, वैसे अध्यापन में भी किसी विषय को 'केन्द्र' बनाकर अन्य सब विषयों का उसके साथ जोड़ देना मन का सुव्यवस्थित बना देना है। इवार्ट ने इतिहास का केन्द्र बना कर

अन्य विषयों को उसके साथ पिरो दिया था। इतिहास को केन्द्र बनाने का कारण यह था कि इस से महान् पुरुषों का चरित्र पढ़ कर विद्यार्थी ऊँचे चरित्र का भी बनता जाता है, और इतिहास के साथ जुड़ा सापेक्ष ज्ञान भी प्राप्त करता जाता है। साहित्य में ऐतिहासिक काल्य नाटक, गणित में प्राचीन सेनाओं के सिपाहियों की संख्या, वेतन आदि का हिसाब, भूगोल में जिन जिन मार्गों से आक्राताओं को गुजरना पड़ा उनके चरित्र, विज्ञान में गुड़ों के समय बढ़कर आदि का वर्णन करके सब विषयों को इतिहास के ईर्षागर्भित पाथ दिया जाता है। अमेरिका में हनार्ड के अनेक अनुयायियों ने 'इतिहास' के स्थान में 'प्रकृति पाठ' (Nature Study) को सब विषयों का केन्द्र बनाने का प्रयत्न किया है। 'निरीक्षण तथा सरसवती यात्रा' के अध्याय में हम देख चुके हैं कि किस तरह 'प्रकृति पाठ' को केन्द्र बनाकर अन्य विषय पढ़ाये जा सकते हैं।

अनुसन्ध शिक्षा का सिद्धांत—

'केन्द्रीकरण' (Concentration) का अर्थ है किसी एक विषय को केन्द्र बना कर पढ़ाना, 'सम्बन्ध' का अर्थ है उस केन्द्रीय विषय के साथ अन्य विषयों का सम्बन्ध जोड़ कर पढ़ाना। किसी विषय को केन्द्र बनाने का उद्देश्य यही है कि उस केन्द्र के साथ अन्य विषयों का सम्बन्ध जोड़ा जाय, इसलिये 'केन्द्रीकरण' (Concentration) 'अनुसन्ध' (Correlation) स्थापित करने के लिये ही है। भारत में जिस वैदिक शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया जा रहा है उसमें वास्तव्य आदि किसी नाम को 'केन्द्रीय विषय' (Central Subject) बना कर अन्य विषयों का उसके साथ 'अनुसन्ध' (Correlation) अर्थात् सम्बन्ध स्थापित करना ही उद्देश्य है।

‘केन्द्री करण’ के विषय में यह आपत्ति की जाती है कि सब विषयों को एक ही विषय के साथ नहीं टाँका जा सकता, परन्तु ‘अनुबन्ध’ स्थापित करते जाना, एक विषय का दूसरे के साथ सम्बन्ध जोड़ते जाना तो कोई बठिन काम नहीं है। यह ठीक है कि जहाँ सम्बन्ध न हो वहाँ भी जबरदस्ती किसी न किसी तरह से सम्बन्ध जोड़ने का प्रयत्न करना ठीक नहीं, परन्तु जहाँ सम्बन्ध हो वहाँ सम्बन्ध दिखाना ‘व्यावहारिक’, ‘मनोवैज्ञानिक’ तथा ‘दार्शनिक’ दृष्टि-कोण से सर्वथा उचित है।

क्रिया द्वारा शिक्षा की पद्धति

DYNAMIC OR ACTIVITY METHOD IN EDUCATION

पुराने और नये शिक्षा-शास्त्र में यह भेद है कि पहले 'अपने-आप करके सीखने और खेल द्वारा सीखने' (Learning by doing and learning by play) को शिक्षा का अङ्ग नहीं माना जाता था। जो कुछ करता था शिक्षक करता था, बालक नहीं; शिक्षक परीक्षण करके दिखाता था, बालक देखता था; शिक्षक पाठ पढ़कर सुनाता था, बालक सुनता था। आजकल यह समझा जाता है कि बालक परीक्षण करे, शिक्षक देखे, जहाँ अशुद्धि हो वहाँ बता दे; बालक पाठ पढ़े, शिक्षक सुने, जहाँ अशुद्धि हो वहाँ बता दे। जितनी नवीन शिक्षा-प्रणालियाँ निकली हैं—'प्रोजेक्ट', 'बाल्टन', 'कबरगार्टन', 'मान्डीसरी', 'पेसिक'—उनके आधार में ये दोनों दृष्टि-कोण काम कर रहे हैं। इस अध्याय में हम 'क्रिया' द्वारा, और अगले अध्याय में 'खेल' द्वारा शिक्षा देने का वर्णन करेंगे।

'शिक्षा' एक विशेष प्रकार की 'क्रिया' का नाम है। बालक लिखता है, हम कहते हैं, यों न लिखो, यों लिखो; यह पढ़ता है, हम कहते हैं, यों न पढ़ो, यों पढ़ो; यह जो कुछ करता है, हम कहते हैं, यों न करो, यों करो—बालक 'क्रिया' कर रहा है, हम उस 'क्रिया' को ठीक दिशा दे देते हैं, यही 'शिक्षा' है।

अगर बालक के भीतर चल रही अपनी क्रिया—‘आभ्यन्तर-क्रिया’—(Self-activity) न होती, तो शिक्षा का प्रश्न एक ‘मनोवैज्ञानिक’ प्रश्न न होकर एक ‘यान्त्रिक’ प्रश्न होता। ईट-पत्थर में अपनी कोई ‘आभ्यन्तर-क्रिया’ (Self-activity) नहीं है, उनमें हम जैसा मकान चाहे खड़ा कर देते हैं; बालक की ‘आभ्यन्तर-क्रिया’ क्योंकि अपनी ही किसी दिशा की तरफ जा रही है इसलिए उस ‘क्रिया’ को ध्यान में रख कर चलना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। या तो जिस दिशा की तरफ उसकी ‘आभ्यन्तर-क्रिया’ जा रही है हमारी क्रिया भी उसी दिशा की तरफ चले, या उस क्रिया को रोककर कोई दूसरी दिशा दे। अगर हमारी क्रिया बालक की क्रिया की दिशा में ही चलती है तब तो बालक हसी-मुखी से हमारी बात का स्वागत करता है, अगर उसके विरोध में चलती है, तब बालक और शिक्षक की क्रियाओं में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। वर्तमान शिक्षा शास्त्र यही कहता है कि शिक्षक को बालक की ‘आभ्यन्तर-क्रिया’ (Self-activity) का पता लगाकर, उसके साथ चलकर, उसे ठीक दिशा देनी चाहिए, और आवश्यकता पड़ने पर ऐसी ‘आभ्यन्तर-क्रिया’ उत्पन्न कर देनी चाहिए जिसमें वह ठीक दिशा की तरफ स्वयं चल पड़े।

हम सड़क पर चले जा रहे हैं, इतने में कोने से एक चोर निकलता। हमने उसे अपनी तरफ बुलाया, वह भाग खड़ा हुआ। ठीक इसी समय एक दूसरा आदमी दिसाई दिख, वह भूत्ता था, उसे भी हमने पुकारा, वह मूट नद कर आगे आ गया। क्या बारण है कि पुकारने से एक आदमी भाग गया, दूसरा निकट आ गया? कुत्ता भूत्ता है, हमने चाली हाथ आगे करके उसे पुकारा, वह उड़लभा हुआ भागा, वह भूत्ता नहीं है, हमने हाथ

में रोटी लेकर उसके खाने की, उसने हमारी तरफ देख भी नहीं। क्या कारण है कि वही कुछा एक हालत में नागता आता है, दूसरी हालत में हमें पहचानता भी नहीं? इन सन्दर्भों में कारण है कि सत्ता में 'विषय' (Stimulus) के खाने जाने ही मतलब ही 'प्रतिक्रिया' (Response) नहीं उत्पन्न होता, इसलिए नहीं होती क्योंकि जिस 'व्यक्ति' (Organism) ने प्रतिक्रिया करने है उसको अपनी क्रिया—'आत्मन्तर क्रिया'—(Self activity) भी चल रही होती है, और उसी भीतर क्रिया और हमारी ही हुई क्रिया के परिणाम से जो क्रिया हो सकती है वही क्रिया उत्पन्न होता है। कई क्रियाओं का परिणाम कौन-सी क्रिया होगी इसका निश्चय करने में 'व्यक्ति' के भीतर चल रही क्रिया का सबसे मुख्य प्रभाव पड़ता है।

बालक शान्त नहीं, क्रियाशील होता है, उसके भीतर बड़ी भारी क्रिया चल रही है, उसे बाँध कर बैठा देना उसे माना जेल में डाल देना है। चतुर विद्वानों के हाथ में बालक की यह असली 'क्रियाशीलता' मसाले का काम करती है जिससे चतुर राज की भाँति यह एक भव्य भवन का निर्माण कर देता है। यह देखा गया है कि बालक दिन में १५ हजार शब्द तो बोल ही डालता है, उसका शब्द-कोष बहुत परिमित है, परन्तु एक ही बात को बार-बार बोलता जाता है। अपने शरीर के द्वारा साधारण व्यक्ति से ५ गुना ज्यादा शारीरिक गति करता है। बचपन में एक-एक 'ज्ञान-वाहक तन्तु' (Sensory Nerve) के लिए एक एक 'चेष्टा-वाहक तन्तु' (Motor Nerve) होता है, क्योंकि उस समय क्रियाशीलता करनी होती है, पीछे जाकर कई 'चेष्टा-वाहक तन्तुओं' के स्थान में एक एक 'चेष्टा-क्षेत्र' (Motor area) बन जाता है क्योंकि उस समय उतनी अधिक क्रिया की आवश्यकता नहीं

रहती। बालक शान्त बैठते हैं तो भी कुछ न कुछ बोलते ही जाते हैं। उनमें क्रिया का यह अदम्य मरना इसीलिये फूटा पड़ता है क्योंकि बालक ने क्रिया द्वारा ही सब-कुछ सीखना होता है। बालक करते पहले हैं, सोचने पीछे हैं, चढ़े होने पर पहले सोचते हैं, फिर करने हैं। जब तक बालक किसी काम को करके नहीं सीखता तब तक वह उसे पूरी तरह सीख ही नहीं पाता। किडर-गार्डन तथा मॉन्टीसरी पद्धति में बालक की क्रियाशीलता में ही लाभ उठाया गया है, जपानी शिक्षा नहीं की जाती। 'क्रिया द्वारा सीखने' (Learning by Doing) की पद्धति को मन विषयों में प्रयोग किया जा सकता है। थॉर्नटाइक ने हमारे सम्बन्ध में कुछ नियमों का प्रतिपादन किया है जिनका पर्याप्त हम 'शिक्षा मनोविज्ञान' में पर चुके हैं। व्यावहारिक गणित पढ़ाने का पुराना तरीका बढ़े बढ़े प्रश्न हल करवाने का था जिन्हें बालक रुझ नहीं समझता था। नवीन प्रणाली के अनुसार बालक से परीक्षा-पेचना करवाया जाता है, स्कूल में अपना बैग खोला जाता है, बालक का उस में हिसाब रहता है, वे चेक करते हैं, स्कूल में छोटे-छोटे पाठ्यार लगाते हैं, लाभ हानि की समस्याओं को 'क्रिया पद्धति' द्वारा स्पष्ट सीख जाते हैं। आज़कल 'विचार मक' (Theoretical) के साथ-साथ 'क्रियात्मक' (Practical) पढ़ाई पर विशेष धन दिया जाता है। लड़के परीक्षण करते हैं, नाटक खेलते हैं, बालचर बनते हैं, चढ़ाई और जिन्दसाजी का काम सीखते हैं, यह सब इसलिये क्योंकि आज की शिक्षण प्रणाली ने शिक्षा में हाथ से काम करने के तत्त्व को समझ लिया है।

प्रश्न होता है कि बालक के मन में क्या चीज है जो उसे हर समय क्रियाशील बनाये रखती है? भूरा कुत्ता रोटी देखकर फों उछल कर आता है, चोर हमें देखकर क्यों भाग जाता है ?

यह इसलिये कि कुत्ते को 'भूख' लगी है, चोर को 'भय' लगा है। क्रिया-शीलता की आधार यही 'भूख'-'भय'-'जिज्ञासा' आदि 'प्राकृतिक शक्तियाँ' (*Instincts*) हैं, यही हमारे भीतर बैठी-बैठी हमें इधर-से-उधर चलाया करती हैं। जिस समय ये हमें प्रेरणा दे रही होती हैं, हमें क्रिया के लिये बाधित कर रही होती हैं, तब इन्हें 'प्रेरक-कारण' (*Urges, Motivations*) कहा जाता है। ये 'प्रेरक-कारण' ही हम से 'क्रिया' (*Activity*) कराते हैं। शिक्षक का काम पढ़ाते हुए 'प्रेरक-कारण' उत्पन्न कर देना या उन्हें प्रबल कर देना है। कक्षा में आकर यह कहकर पढ़ाना कि आज हम अमुक-अमुक पाठ पढ़ेंगे पढ़ाने का उत्तम तरीका नहीं है। पढ़ाने का तरीका यह है कि बालकों की 'क्रिया-शीलता' को उत्तेजित करने वाले 'प्रेरक-कारणों' (*Motivations*) की सहायता से उस काम में इस प्रकार लगा दिया जाय कि यह उससे चिपट जाय, और फिर काम को पूरा करके ही दम ले। 'मॉन्टोसरी'-'प्रोजेक्ट' आदि पद्धति में इसी विचार को दृष्टि में रखा गया है। बालक के मन में 'प्रयोजन' (*Purpose*) उत्पन्न करके उसे उसके हल करने में लगा देने से यह काम करेगा, उससे धकेला नहीं, और करते-करते बहुत कुछ सीख जायगा।

खेल द्वारा शिक्षा की पद्धति

(PLAY WAY IN EDUCATION)

कोई समय था जब खेलना पाप समझा जाता था। माता-पिता प्रायः कहा करते थे, बच्चा हर समय खेल में लगा रहता है, पढ़ने में इसका दिल ही नहीं। जर्मनी के प्रो० कार्ल मूस ने कहा कि खेलना पाप नहीं, खेलना तो प्राणी को शिक्षा देने का एक साधन है, इसलिये प्रकृति ने इसे सुपुष्टित रखा हुआ है। जो चीख़ धेकार है वह ससार में टिकती नहीं—यह नियम है। ससार के प्रारम्भ दिन से आज तक बच्चा खेलता ही चला आया है, आज से लाखों साल पहले जंगली का बच्चा हो, आज के आइराह का बच्चा हो—सभी खेलते हैं। खेल का प्रकृति में कोई नारी उपयोग है, तभी तो, हमें निरुन्मी-सी ज़रूरत पाली यह चीख़ आज तक पनी हुई है। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि 'क्रियाशीलता' (Activity) की उपयोगिता 'शिक्षा' के लिये है, इसी प्रकार 'खेल' की भी उपयोगिता यही है कि इस से पशु तथा मनुष्य का बालक सीखता है, भावी जीवन में जो-बुद्ध उसे करना है उसके लिये खेल द्वारा अपने को तैयार करता है। 'क्रियाशीलता' ही किसी विरोध याव को सीखने के लिये 'खेल' का रूप धारण कर लेती है। जिन प्राणियों को बुद्ध सीखना नहीं वे खेलते भी नहीं। मच्छर को, सटमल को क्या सीखना दे ?

खाना और जीना इन दो के सिवाय उनका कोई काम नहीं, इन दोनों को वे जन्म से ही जानते हैं, इसलिए उनके जीवन में खेल का कोई स्थान नहीं। जिस प्राणी को जीवन-यात्रा के लिए अधिक सीखने की आवश्यकता है वह उतना ही अधिक खेलता है, जिसे जितना कम सीखने की आवश्यकता है वह उतना ही कम खेलता है। खेलना तो सीखने का भारी साधन है।

खेलना बालक के लिये सीखने का साधन क्यों है? यह इसलिए कि सिर्फ सीखना तो एक 'काम' हो जाता है, कोई भी 'काम' बालक के लिए बराने वाला चीज हो जाती है। बालक 'खेलना' चाहता है, 'काम' नहीं करना चाहता, हा, खेलने का अगर इस प्रकार उपयोग कर लिया जाय जिस से वह स्वयंसे खेलता काम भी कर ले तब उसे कोई आपत्ति नहीं होती। यह क्यों 'खेलना' चाहता है, और क्यों 'काम' नहीं करना चाहता, इसके लिए 'खेल' और 'काम' के भेद को स्पष्ट रूप में समझ लेना आवश्यक है। 'खेल' और 'काम' में ये भेद हैं —

(१) 'खेल' का उद्देश्य खेलमात्र होता है, 'काम' का उद्देश्य काम नहीं होता, कुछ और होता है। बालक गैर में खेल रहा है, खेलने के अतिरिक्त उसका क्या उद्देश्य है? परीक्षा यशस्वित्व कर रहा है। यह यशस्वित्व इसलिए करता है क्योंकि इससे पैसा पैदा होता है। 'खेल' में उद्देश्य सिद्ध होगा या नहीं होगा, यह भावना नहीं बनी रहती, क्योंकि बालक के मन में खेल के अतिरिक्त कोई उद्देश्य ही नहीं होता, 'काम' में उद्देश्य सिद्ध होगा या नहीं होगा, यह भावना बनी रहती है, 'खेल' में परिणाम की चिन्ता नहीं, 'काम' में परिणाम की चिन्ता है, इसलिए 'खेल' में बालक लगा रहता है, 'काम' से भी चुपचा है।

(२) 'खेल' अपनी इच्छा पर आश्रित है, 'काम' दूसरे की

इच्छा पर। बालक खेलता है, कभी इधर भागता है वध उधर, वह 'स्वतंत्र' होता है। अगर खेल में बन्धन भी हों तो अपने बनाये हुए, या अपने माने हुए। जो कुछ है अपनी इच्छा से है। काम में तो मनुष्य बंधा रहता है न इधर हिल सकता है, न उधर। जो बात अपनी इच्छा पर निर्भर करती है उसमें दिलचस्पी बनी रहती है, उसे आदमी देर तक करता बना जाता है, जो दूसरे की इच्छा पर निर्भर करता है उसे देर तक नहीं कर सकता। दुकानदार की मर्जी है अब चाहे दुकान खोले, अब चाहे बन्द कर दे। दुकानदार की इस स्थिति पर बड़बड़े नाकरा परग आह भग करते हैं। वे कहते हैं, यहाँ तनख्वाह पाते हैं तो क्या आकाश तो नहीं है। दुकानदार अपने काम से जी नहीं चुराता, वे जी चुराते हैं। अध्यापक पढ़ाने आता है तो सोचता है, क्या स्कूल बन्द हो और क्या वह घर भागे, कक दफ्तर आता है तो सोचता है क्या चार बजे आर घंटे। यही लोग जब अपना काम अपनी मर्जी से करने लगते हैं तो दिन रात काम करते हुए भी नहीं थका। यह दूसरा कारण है कि बालक खेल में लगा रहता है, 'काम' में नहीं। यही कारण है कि जब 'खेल' यात्रकों के लिए आवश्यक कर दिया जाता है तब खेल के लिए जान देने वाले बालक भी खेल से जी चुराने लगते हैं, तब उनके लिए 'खेल' ही 'काम' बन जाता है।

(३) 'खेल' में आनन्द आता है, 'काम' में नहीं। 'खेल' में हरने पर भी बालक उल्लासपूर्वक रहता है, 'काम' में तो आनन्द तभी आता है जब सफलता हो। जो सफल नहीं है, उस घेबारे को भी काम तो करना ही पड़ता है, जी नार कर काम करना पड़ता है क्योंकि कुछ किए परीर गुजारा नहीं। यह वास्तव कारण है जिससे बालक 'खेल' में जुट रहते हैं, यदकर थकानाचूर हो जाने

पर भी क्योंकि आनन्द आ रहा है इसलिये खेलने से नहीं थकते, और थोड़ा-सा 'काम' करने पर ही क्योंकि आनन्द नहीं आ रहा इसलिये काम से उब जाते हैं।

हमने देखा कि 'परिमाण की चिंता का न होना', 'स्वतन्त्रता' तथा 'आनन्द' ये तीन बातें हैं जिनमें बालक खेल में लगा रहता है, उससे थकता नहीं। यह स्पष्ट है कि अगर इन तीनों को 'काम' के साथ जोड़ा जा सके तो बालक काम में भी लगा रहेगा, उससे थकेगा नहीं। 'काम' के साथ इन तीनों भावनाओं का सम्बन्ध जोड़ देना ही 'काम' को 'गैव' बना देना है, और इसी को 'गैल द्वारा शिक्षा देना' कहा जाता है।

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि 'खेल' कितने प्रकार के हैं, और उन्हें 'काम' के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है ?

हार्लमस ने खेलों को ५ भागों में विभक्त किया है :—

(१) परीक्षणत्मक खेल (Experimental Plays)

(२) दौड़ धूप बाने खेल (Movement Plays)

(३) रचनात्मक खेल (Constructive Plays)

(४) लड़ने-काड़ने वाले खेल (Fighting Plays)

(५) मानसिक खेल (Intellectual Plays)

'परीक्षणत्मक खेल' वे हैं जिनमें बालक चीजों को उठाने-धरने में लगा रहता है। इसमें यह भावी जीवन की तैयारी कर रहा होता है। पशु भी ऐसे खेल खेलते हैं। पिल्ली का पंथा किसी भी चीज को कभी इधर से पकड़ता है, कभी उधर से—यह मानो चूहे के शिकार का अभ्यास कर रहा होता है। कुत्ते का पिल्ला दूसरे पिल्ले को खेल-खेल में दावों से धर दबोचता है। उसे भी तो बड़े होकर शिकार खेलना होता है। इस प्रकार के खेलों से प्राणी को वस्तु के आकार, रंग रूप का ध्यान हो जाता है।

ऐसे खेल वालक व्यक्ति रूप से, इकट्ठे खेला करते हैं। मॉन्टीसरी पद्धति में पीछेणात्मक-‘खेल’ को ‘शिक्षा’ के साथ जोड़ दिया है। बालक ने वस्तुओं को उठाना-धरना तो है ही, फिर उसके निर्दिष्ट ऐसे उपयोग क्यों न रख दिये जायें जिनसे वह इनके साथ खेलता खेलता वस्तुओं के आकार प्रकार, रंग-रूप आदि के विषय में व्यवस्थित रूप में कुछ सीख भी जाय। मॉन्टीसरी स्कूल में जाने वाले बच्चे से हमने एक बार पूछा, तुम यहाँ क्या पढ़ते हो ? उसने कहा, हम पढ़ते नहीं, खेलते हैं। बान भी ठीक है, वे खेलते हैं, और खेलते-खेलते पढ़ जाते हैं।

‘बौद्ध-धूप वाले खेल’ वे हैं जिनमें बालक एक-दूसरे के पीछे भागते हैं, पत्थर उठाकर फेंकते हैं, वे यूँ ही इधर-उधर फिरा करते हैं, कुछ-न-कुछ घोला करते हैं। ये खेल बालक इकट्ठे भी खेलते हैं, दूसरों के साथ भी, साथ खेलने से इन खेलों में तीव्रता और वेग आ जाता है। इन खेलों से उनके शरीर का गठन दृढ़ होता है, शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों का पारस्परिक सहयोग बढ़ता है। फिटरगार्टन पद्धति में इसी भावना को ओत प्रोत् किया गया है, यहाँ तक कि माता से भी यह आशा की जाती है कि वह बालकों के साथ खेल सके। इस प्रकार के खेलों से बालकों में सहयोग, सहानुभूति आदि की भावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है।

‘रचनात्मक खेलों’ में बालक मट्टी का घर बनाते हैं, स्टार्जिंग मीसते हुए पुल बनाते हैं, हाथ से काम करते हुए पुस्तकों की अपेक्षा बहुत अधिक सीख जाते हैं। ये खेल बच्चों के हैं। बाल्यार संस्था रचनात्मक खेलों का सबसे अच्छा दृष्टांत है। बालक जंगल में जाते हैं, कैम्प लगाते हैं, हाथ से लकड़ी काटते हैं, रोटी बनाते हैं, और यह सब-कुछ करते हुए बहुत-बहुत सीख जाते हैं। प्रोजेक्ट-शिक्षा-प्रणाली में बालक किसी रचनात्मक कार्य को सामने रखकर

खेल खेल में कर डालते हैं और पुस्तकें जो बुद्ध नहीं सिखा सकती 'प्रोजेक्ट' उन्हें सिखा देते हैं।

'लड़ने भगड़ने के खेल' कपड्डी, कुश्ती, हाकी, फुटबॉल आदि हैं। ये बड़ों के खेल हैं, समूह में खेले जाते हैं और इनसे बालक इतना बुद्ध सीख जाता है जो दूसरी किसी तरह सीख ही नहीं सकता। मिलकर काम कैसे करना चाहिये, हार कर भी कैसे हंसते रहना चाहिये, जीवन फूलों की शय्या ही नहीं है, उसमें काटे भी हैं, परन्तु कौटों में उलझ कर भी उन्हें कैसे सुलभाना चाहिये—ये गुण कपड्डी, कुश्ती आदि खेलों से ही सीखे जाते हैं। नैलसन ने थॉटरलू का युद्ध क्रियेट के मैदान में जीता था। कैसे? क्योंकि युद्ध में जिन गुणों की आवश्यकता है, उसने वे खेल के मैदान में पाये थे।

'मानसिक खेल' तीन तरह के हैं : पहले, 'पिचारत्मक' (Intellectual), जैसे, शतरंज, ताश, ड्रॉफ्ट। शब्द-रचना का खेल खेलते खेलते बालक बुद्धिज्ज सीख जाता है, शतरंज से युद्ध की चालें समझ में आ जाती हैं। दूसरे, 'उद्देगात्मक' (Emotional), जैसे, नाटक खेलना। आनकल नाटक का शिक्षा में बड़ा स्थान है। इतिहास सिखाने का सर्वोत्तम उपाय ऐतिहासिक नाटकों को खेलना है। नाटक खेलने हुए घटनाएँ बालक के मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं। इसके साथ बने स्पष्ट तथा उच्च स्तर से खेलना पड़ता है, पौर, रीति, हास्य रस के भावों को अभिव्यक्त करना पड़ता है। इससे बालक स्पष्ट धोखना सीख जाता है, भिन्न भिन्न भावावस्थाओं को प्रकट करना उसे थनायास आ जाता है। तीसरे, 'वृत्त्यात्मक' (Volitional), जैसे, कोई हंसने या नी कहानी कह कर न हंसने की शर्त लगा दी जाय, जो हस पड़े, वह हारा समझ जाय, जो न हंसे, वह जीता। इस से अपने को नियमित करने का अभ्यास हो जाता है।

बालक को गेल गेल में सत्र कुछ सिखाने के निपयम रूढ़ लागू आपत्ति करते हैं, और कहते हैं कि यह 'मृदु शिक्षा विज्ञान' (Soft Pedagogy) है, बालक को हमन जीवन में कठिनाइयाँ का सामना करने योग्य बनाना है, न कि हर एक बात को आसान बना कर उसे कठिन कार्य करने के मर्म का अभ्यास बना देना है। कठिन कार्य करने का अभ्यास करा कर हम उनमें कठिन कार्य करने की 'शक्ति' उत्पन्न करनी चाहिए ताकि वह सत्र कठिन कार्यों को कर सके। परन्तु यह बात ठीक नहीं। आजकल का मनोविज्ञान मनुष्य के मन की इस प्रकार की भिन्न भिन्न 'शक्तियों' (Faculties) को नहीं मानता, इसलिए यह भी नहीं मानता कि कठिन निपयों के अभ्यास से कठिनाई का सामना करने की कोई 'शक्ति' उत्पन्न हो सकती है। अमल बात तो यह है कि हमने बालक को शिक्षा देनी है और शिक्षा को गेल में जोड़ देना शिक्षा देने का सहूल उपाय है। सर से पहले काल्डवेल कुक (Caldwell Cook) ने 'क्रीड़ा पद्धति' (Play way) शब्द का प्रयोग किया था। उसने देखा कि अंग्रेजी पढ़ाते हुए लड़कों का ध्यान पाठ भी तरफ नहीं होता था। उसने रोस्पीयर के नाटकों को बालकों से पर्याप्त शुरु किया। फिर कहा था, अंग्रेजी पढ़ना उनके लिए खेल हो गया। इसी पद्धति को आज शिक्षा के हर क्षेत्र में घटाया जा रहा है, और गेल को शिक्षा के साथ जोड़कर अनेक शिक्षा प्रणालियाँ प्रचलित हो रही हैं। हम अगले अध्यायों में उन्हीं में से रिडर-गार्टन, माँ-टीसी, प्रोजेक्ट तथा वैसिक शिक्षा प्रणालियों का वर्णन करेंगे।

१४

किंडर-गार्टन पद्धति

(KINDERGARTEN METHOD)

जर्मनी के शिक्षा-शास्त्री फ्रेडरिक फ्रोबेल (१७८३-१८५२) ने 'क्रिया द्वारा शिक्षा' (*Learning by doing*) तथा 'खेल द्वारा शिक्षा' (*Learning by play way*) के सिद्धान्तों को आधार बनाकर 'किंडर गार्टन' पद्धति का निर्माण किया। उस का कथन था कि पाठशाला एक 'उद्यान' ('garden') है जिस में 'बालक' (*kinder*) रूपी पौधा शिक्षक रूपी माली की देख-रेख में बढ़ता है। पौधे का विकास उसके आन्तरिक नियमों से होता है, इसी प्रकार बालक का विकास भी उसके आन्तरिक नियमों से होता है। शिक्षक का काम तो माली की तरह पौधे को उसके आन्तरिक नियमों के अनुसार बढ़ने देने में सहायता देना है।

वे नियम क्या हैं? इन नियमों के सम्बन्ध में विवेचना करते हुए फ्रोबेल ने एक दार्शनिक विचार-धारा को जन्म दिया था। उसका कथन था कि:—

फ्रोबेल की दार्शनिक विचार-धारा—

(१) विश्व में 'एकता' (Unity) का नियम काम कर रहा है। 'ईश्वर' (God), 'जीव' (Spirit) तथा 'प्रकृति' (Nature) में आधार-भूत तत्त्व 'एक' ही है। यह एकता का तत्त्व 'ईश्वर' है। 'ईश्वर' से ही 'जीव' तथा 'प्रकृति' का विकास होता है, यही

सय का आदि स्रोत है। भारत के वेदान्तियों का भी यही सिद्धान्त है।

(२) 'एकता' के अतिरिक्त दूसरा नियम 'विकास' का, 'वृद्धि' (Development) का नियम है। प्रत्येक वस्तु अपने आन्तरिक नियमों के अनुसार विकसित होती हुई उसी 'एकता' की तरफ जा रही है। 'एकता' से 'अनेकता' उत्पन्न होती है, परन्तु फिर इस 'अनेकता' की गति 'एकता' की तरफ हो रही है, ससार 'पूर्णता' की तरफ, 'ब्रह्म' की तरफ गतिमान है।

(३) यह 'वृद्धि' (Development), यह 'पूर्णता' कैसे होती है? इस 'वृद्धि' का आधार 'आभ्यन्तर-गति' (Self-activity) है। हम 'गेल' द्वारा सीखने के अध्याय में लिख आये हैं कि मनुष्य जन्म से ही ऐसी 'प्रेरणायें' (Urges, Motivations) को लेकर पैदा होता है जो उसे हर समय कुछ-न कुछ करने के लिये बाधित करती हैं। यह 'आभ्यन्तर-गति' मनुष्य को 'विकास' की तरफ, 'पूर्णता' की तरफ, 'ब्रह्म' की तरफ ले जाने के लिये है—यह फ्रॉनेल का कथन है।

(४) 'आभ्यन्तर-गति' (Self activity) के पूर्ण विरसित होने का साधन 'समाज' (Social Institutions) है। परिवार में, स्कूल में, समाज में हो 'आभ्यन्तर-गति' अपने को विकसित करने के लिये उत्तेजित होती है, इच्छापन में 'आभ्यन्तर-गति' का बंध नहीं मिलता।

बालक को जब स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ रखा जाता है तब उस की 'आभ्यन्तर-गति' का उत्तेजन मिलता है। यह गति अपने को 'गेल' द्वारा प्रकट करती है। 'आभ्यन्तर-गति' (Self activity) तथा 'गेल' (Play) द्वारा बालक का 'विकास' (Development) करना और उसे परमार्थ 'एकता' (Unity)

की तरफ से जान्य ही सिद्ध है। इस दृष्टि से क्रोवेल का सिद्धा त्वपूर्ण मुख्य सिद्धान्त बालक को 'आन्वन्तर-गति' (Self-activity) को सिद्धा में मुख्य स्थान देना है। इस के बजाय कि शिक्षक अपने को मुख्य रखे, उसे बालक को मुख्य रखना चाहिए, और बालक की 'आन्वन्तर गति' को ठीक दिशा देने में सहायक होना चाहिए। बालक जो कुछ करे अपने भाव करे, और अपने-आप करके सोचे।

इस उद्देश्य में क्रोवेल ने बालकों के लिये कुछ खेलने की चीजें बनवाई थी जिन्हें वह 'उपहार' (Gifts) कहा था। इन 'उपहारों' (Gifts) से बालक खेलने लगाता था। इन खेलों को वह बालक की 'क्रीड़ा' (Occupation) कहा था। इस प्रकार इन 'उपहारों' के साथ खेल में लगे रहने से उसे परिमाण, रंग, रूप, गिनती आदि का ज्ञान स्वयं खेलते-खेलते हो जाता था।

क्रोवेल के 'उपहारों' (Gifts) की संख्या २० है, परन्तु उन में मुख्य ७ ही हैं और सात भौ 'लम्ब-गोल' (Cylinder), 'गोल' (Sphere) और 'घन' (Cube)—इन तीन आकृतियों के ही भिन्न भिन्न रूप हैं।

साठ उपहार : Gifts) किन्तु हैं—

(१) पहले 'उपहार' में छः रंगभर इन की गेंदें हैं जो लाल, पीले, नीले, नारंगी, हरे, बैजनी रंग की होती हैं। इन के साथ 'क्रीड़ा' (Occupation) का अर्थ है बालक इन गेंदों के साथ खेलें। इस खेल में उसे रंग, रूप, गति, दिशा स्वयं का ज्ञान हो जाता है।

(२) दूसरे 'उपहार' में छः कड़ी मृत्तु के 'गोल' (Sphere), 'घन' (Cube) तथा 'लम्ब गोल' (Cylinder) दिए जाते हैं जिन से उसे 'घन' की स्थिरता तथा 'गोल' की गति-संज्ञा

का परिचय प्राप्त होता है, और 'लम्ब गोल' में वह 'स्थिरता' तथा 'गति' दोनों को देखता है। इस 'उपहार' से उसे 'समानता' और 'भिन्नता' देखने का अभ्यास भी हो जाता है।

(३) तीसरे 'उपहार' में एक बड़ा 'घन' दिया जाता है जो ८ छोटे छोटे समान घनों से मिलकर बनता है। इन से वह अनेक उपयोगी उपकरण बनाता है, बेच, सीढ़ी, दरवाजा, पुल बनाने लगता है। इस से उसे योग और मृण के प्रारम्भिक विचार भी मिल जाते हैं।

(४) चौथे 'उपहार' में बालक को एक 'घन' दिया जाता है जो ८ 'प्रिज्म' के मिलने से बनता है। 'प्रिज्म' आर छोटे छोटे 'घनों' के गोल से वह कई चीजें बनाना सीख जाता है, और उसके ज्ञान में नवीनता आ जाने के कारण स्पष्टता आती जाती है।

(५) पाचवें 'उपहार' में एक बड़ा 'घन' दिया जाता है जो २७ छोटे छोटे घनों से मिल कर बनता है। इनमें से तीन घन फिर आधे आधे हिस्सों में, और तीन घन चौथाई हिस्सों में फटे होते हैं। इतना सामान हा जाने पर बालक भिन्न भिन्न रचनाएँ बनाता है, और 'आकृति' तथा 'संख्या' के ज्ञान में बहुत जल्दी वृद्धि करता है। यह तीसरे 'उपहार' से लगभग मिलता है।

(६) छठे 'उपहार' में एक बड़ा घन दिया जाता है जो १८ बड़े और ६ छठे 'निपम अनुर्गुणों' (Oblongs) से मिलकर बनता है। इससे आकृतियों की विविधता का उसे ज्ञान हो जाता है।

७) सातवें उपहार में वर्ग तथा 'त्रिभुज' दिये जाते हैं जिनसे वह ज्यामिति को भिन्न भिन्न शक्तों बनाकर सीख जाता है। क्रोयल जानता था कि छोटे बच्चे 'खेल' (Play) को, और बड़े बालक 'काम' (Work) को पसन्द करते हैं। इसलिये बच्चों के खेलों के अतिरिक्त उसने बड़े बालकों के लिए कागज काटना,

धागे में सनके पिरोना, चटाई बुनना, टोकरी बनाना, मिट्टी से भिन्न भिन्न आकृतियाँ बनाना तथा खेतो करने की भी 'उपहारों' में सम्मिलित किया है। शिक्षक को चाहिए कि बालकों से काम कराये, और काम कराते हुए जैसा काम हो उसके सम्बन्ध में कोई गाना गाये, गाने के भाव को प्रकट करने वाली क्रियाएं करता जाय, क्रियाओं को भी भाव-भङ्गी से जानदार बनाता जाय।

यद्यपि आज फोबेल के 'उपहारों' का प्रयोग नहीं किया जाता, तो भी फोबेल ने शिक्षा के क्षेत्र में सदा के लिए स्थान बना लिया है। जगह-जगह किंडर गार्टन स्कूल खुले हुए हैं। आज जो हाथ से काम करने पर, खेल द्वारा निरुद्धसाजी, चमड़े, कपड़ा, मिट्टी के काम सिखाने पर, खेल द्वारा शिक्षा देने पर जोर दिया जाता है, स्कूल में बालकों से यही लगे जाते हैं—यह सब फोबेल की ही विचार धारा का फल है। फोबेल प्रकृति को परमात्मा का ही एक रूप समझता था, और प्रकृति-पाठ को परमात्मा तक पहुँचाने का साधन मानता था। इसीलिए उसने 'प्रकृति पाठ' (Nature study) पर बल दिया, और उसी बल देने का परिणाम है कि आज हमारी पाठ-विधि में 'प्रकृति-पाठ' एक मुख्य विषय बन गया है।

मॉन्टीसरी शिक्षा-पद्धति (MONTESSORI METHOD)

मेरिया मॉन्टीसरी (१८७०-१९५२) इटली की रहने वाली थी। उन्होंने 'हीन-बुद्धि' (Feeble-minded) बालकों की शिक्षा को हाथ में लिया और अपनी पद्धति के अनुसार शिक्षा दी। उन्होंने देखा कि जो बालक 'हीन-बुद्धि' कहे जाते थे, 'मॉन्टीसरी प्रणाली' के अनुसार शिक्षा पाने पर वे 'अच्छे-भले' (Normal) लड़कों के समान काम करते थे। उनके हृदय में प्रेरण हुआ कि 'अच्छे-भले' बालकों के साथ उनकी प्रणाली का प्रयोग किया जाय तब तो शायद वे और भी ज्यादा काम करेंगे। यह सोचकर उन्होंने अपनी पद्धति का 'अच्छे भले' बालकों पर प्रयोग शुरू किया और देखा कि इसका बालक को शिक्षा देने में अमूल्य-पूर्ण प्रभाव था।

१—मॉन्टीसरी के शिक्षा-सिद्धान्त

मॉन्टीसरी ने क्रिेवल की 'क्रीड़ा तथा क्रिया' (Play and Activity) को आधार बना कर चलने वाली किंडर गार्टन-पद्धति को ही परिमार्जित कर उसे नवीन रूप दिया। 'मॉन्टीसरी-पद्धति' के शिक्षा-सिद्धान्त निम्न हैं :—

(१) शिक्षा, 'विकास' (Development) का नाम है। बालक के जन्म-काल से ही उसके भीतर अपने पूर्ण विकास का सामर्थ्य रहता है, ठीक इस तरह जैसे मृत्त के रूप में विकसित

होने का सामर्थ्य बीज में रहता है। बीज अपनी 'आभ्यन्तर-गति' से बढ़ता है, बालक भी उसी 'आभ्यन्तर-गति' से विकसित होता है। माली का काम पौधे को पकड़ कर बढ़ाना नहीं, शिश्न का काम भी बालक को जबरदस्ती ठोकर-पीट कर पंडित बनाना नहीं। उसका अन्दर से विकास हो रहा होता है, और शिक्षा उस विकास में सहायक मात्र है।

(२) विद्यार्थ 'स्वतंत्रता' (Freedom) पर आश्रित है क्योंकि बालक के विकास का बीज उसके भीतर मौजूद है, इस लिए उसके विकसित होने के लिए उसे पूर्ण 'स्वतंत्रता' मिलना चाहिए, नियन्त्रण का योग्य ढाल पर उसके स्वतंत्र विकास को रोकना नहीं चाहिए। परन्तु स्वतंत्रता किस प्रकार की दी जाय इसे भी मॉन्टीसरी ने स्पष्ट किया है। बालक में जो मूलभूत 'प्राकृतिक-शक्तियाँ तथा प्रवृत्तियाँ' (Instincts and Tendencies) हैं उनके अनुसार उसे स्वतंत्रता-पूर्ण चलने देना, और उन प्रवृत्तियों को दबाने के स्थान पर उन्हें शिक्षा का आधार बनाना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। पाठशाला में बालक को घर की-सी स्वतन्त्रता मिलना चाहिए तभी उसका विकास उस दिशा की तरफ होगा जिसकी तरफ चलने के लिए उसका जन्म हुआ है।

(३) बालक के 'व्यक्तित्व' (Individuality) का ध्यान रखना हमारा मुख्य कर्तव्य है। अगर बालक का स्वतंत्र विकास होने दिया जाय तो प्रत्येक बालक का अपने पृथक्-पृथक् 'व्यक्तित्व' के अनुसार पृथक्-पृथक् विकास होता है। आज समूह में शिक्षा देकर उसके 'व्यक्तित्व' को कुचल दिया जाता है। जिस समय पाठशाला में सब बालकों को एक लकड़ी से ढाँका जा रहा था उस समय मॉन्टीसरी ने बालक के 'व्यक्तित्व' की आवाज उठाकर एक नवीन दिशा की तरफ मंकेन किया।

(४) मॉन्टीसरी ने 'आत्म शिक्षण' (Auto-education, Self-education) पर बल दिया। शिक्षक बालक के विकास में इतना अधिक हस्तक्षेप करता है कि बालक के लिए आत्म विनाश अभ्यन्धर सा हो जाता है। इस पद्धति में शिक्षक को स्थान नहीं है, बालक अपने-आप शिक्षा ग्रहण करता है, शिक्षक तो उसके सामने सिर्फ उपकरण रख देता है। मॉन्टीसरी ने इन 'शिक्षा उपकरणों' (Didactic apparatus) का निर्माण इस ढंग से किया है कि उनका प्रयोग एक ही प्रकार से हो सकता है, दूसरी प्रकार से नहीं। एक लकड़ी में तीन छेद हैं। प्रत्येक छेद में एक ही परिमाण की खूटी आ सकती है। अगर वह बड़े छेद में पतली खूटी डाल देता है, तो अन्त में छोटे छेद के लिए मोटी लकड़ी बच रहती है जो उसमें नहीं आ सकती—भट वह अपनी गलती समझ कर उसे सुधार लेता है। इन उपकरणों की सहायता से बालक स्वयं अपना गुरु बन जाता है।

(५) 'कर्मोन्द्रियो की शिक्षा' (Muscular training) पर भी मॉन्टीसरी बहुत बल देती है। बालक के अंगों की भिन्न-भिन्न मांस-पेशियों को जब तक साधा न जाय तब तक उसे सर कामों में रुठनाई प्रतीत होती है, इनके साधने से लिपटना, चलना, दौड़ना आसान हो जाता है, और वह छोटी ही आयु में सर कुछ सीख जाता है।

(६) 'ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा' (Sense training) भा ज्ञान के लिए आवश्यक है। ज्ञानेन्द्रियाँ ही तो हमें ज्ञान पहुँचाने के मार्ग हैं, ये कमजोर हुई तो ज्ञान में अस्पष्टता रहती है। मॉन्टीसरी का कथन है कि ७ वर्ष की आयु में बालक को ज्ञानेन्द्रियाँ बहुत क्रिया-शील रहती हैं और इसी समय वह बहुत सा ज्ञान ग्रहण लेता है। इन्द्रियों का साधने के लिए उससे ऐसे अभ्यास

'नेत्रेंद्रिय' को साधने के लिए एक ही आम्हार प्रकार की भिन्न-भिन्न रंगों की टिकियां बनायी जाती हैं, जो और सच बातों में एक-सी. सिरक रंग में भिन्न भिन्न होते हैं। एक रंग की टिका उसे दे दी जाती है, और वैसी ही दूसरी निकालने को कहा जाता है। इस प्रकार अन्य ज्ञानेन्द्रियों को साधा जाता है।

मॉन्टीसरी का कथन है कि इस प्रकार इन्द्रियों को साधने के दो उद्देश्य हैं। एक तो यह कि प्रत्येक इन्द्रिय को ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करने का अभ्यास हो जाता है। इनारे ज्ञान में अपूर्णता इसलिए रहती है क्योंकि हम इन्द्रियों से अधिकतर ज्ञान प्राप्त करने के आदी हैं। दूसरा लाभ यह है कि इन्द्रियों को साधने से सिरक इन्द्रियाँ ही नहीं सधती, मनुष्य की सम्पूर्ण बुद्धि च विकसित होता है; एक इन्द्रिय को सधो हुई 'शक्ति' (Faculty) सब इन्द्रियों को, बुद्धि मात्र को 'शक्तिदान' करती है। यह एक तरह का बौद्धिक व्यायाम है।

भाषा की शिक्षा—

भाषा की शिक्षा में 'लिखना' तथा 'पढ़ना'—ये दो चीजें आती हैं। मॉन्टीसरी का कथन है कि 'लिखना' पहले सिखाना चाहिए। लिखने में दो बातें हैं, कलम पेंसिल आदि लिखने के साधन को पकड़ कर उसे ठीक-ठीक चलाना सीखना, और अक्षर लिखना। कर्मेन्द्रियों की शिक्षा में बालक की मांस-पेशियों को ठीक गति करने का अभ्यास तो पहले ही करवा जा चुका होता है, अब उसके हाथ में पेंसिल देकर ज्यामिति के उपकरणों के बीच के भाग में पेंसिल फेरने को कहा जाता है। क्योंकि उपकरणों के बीच में निश्चित स्थान होता है इसलिए बालक उतनी ही पेंसिल फेरता है जितना पेंसिल फेरने के लिए स्थान है, यों ही इधर-उधर उसे नहीं चलता।

छोटे उद्यान। इन घरों में बालक की कर्मेंद्रियों को साधने की सब शिक्षा दी जाती है। चलने फिरने जैसी छोटी छोटी बातों से लेकर, अपने से सम्बन्ध रखने वाली, तथा दूसरों से सम्बन्ध रखने वाली सभी क्रियाएँ सिखा दी जाती हैं। कपड़ा पहनना, उतारना, अपनी हरेक चीज़ को प्रेम से, सभालकर रखना, स्थाना परोसना आदि सब काम पहले अपने आप सीख जाते हैं, और तीन वर्ष की आयु में इस चतुराई से करने लगते हैं जो बड़े भी नहीं कर सकते। कहा जाता है कि मॉन्टीसरी स्कूल के अढ़ाई वर्ष के बालक भी पाय परोसते हुए भरे हुए प्याले की पाय न गिरने देते हैं, न प्याला तोड़ते हैं।

ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा—

‘ज्ञानेन्द्रियों’ की शिक्षा के लिये मॉन्टीसरी ने ‘शिक्षोपकरण’ (Didactic apparatus) बनाये हैं जिनका निर्माण इस ढंग से हुआ है कि एक उपकरण से एक ही प्रकार का काम हो सके, दूसरा न हो सके। इसका परिणाम यह होता है कि बालक को पहने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा न करो, ऐसा करो। उपकरण स्वयं उसे यह देता है, ऐसा करो। ये ‘उपकरण’ श्रृंखला के ‘उपररणों’ के परिष्कृत रूप के हैं।

‘स्पर्शेन्द्रिय’ को साधने के लिए एक डिब्बे में ऊनी, रेशमी, मधुमक्खी, लहर के दो-दो रुमाल रख दिये जाते हैं। सब का रंग-रूप आकार प्रकार एक सा रहता है, इससे बालक का ध्यान स्पर्श की तरफ ही जाता है, दूसरी तरफ नहीं। उसे एक रुमाल निकाल कर दे दिया जाता है और ऐसा ही दूसरा रुमाल निकालने को कहा जाता है। यह स्पर्श से ऐसा ही रुमाल निकालता है, इससे स्पर्श-शक्ति सध जाती है।

'नेत्रेंद्रिय' को साधने के लिए एक ही प्रकार प्रकाश की भिन्न-भिन्न रंगों की टिकियां बनायी जाती हैं, जो और सब बातों में एक-सी, सिर्फ रंग में भिन्न भिन्न होती हैं। एक रंग की टिकी उसे दे दी जाती है, और वैसी ही दूसरी निकालने को कहा जाता है। इस प्रकार अन्य ज्ञानेन्द्रियों को साधा जाता है।

मॉन्टीसरी का कथन है कि इस प्रकार इन्द्रियों को साधने के दो उद्देश्य हैं। एक तो यह कि प्रत्येक इन्द्रिय को ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करने का अभ्यास हो जाता है। हमारे ज्ञान में अपूर्णता इसलिए रहती है क्योंकि हम इन्द्रियों से अधिकतर ज्ञान प्राप्त करने के आदी हैं। दूसरा लक्ष्य यह है कि इन्द्रियों को साधने से सिर्फ इन्द्रियाँ ही नहीं सधती, मनुष्य की सम्पूर्ण बुद्धि का विकास होता है; एक इन्द्रिय को सधी हुई 'शक्ति' (Faculty) सब इन्द्रियों को, बुद्धि मात्र को 'शक्तिदान' करती है। यह एक तरह का बौद्धिक व्यायाम है।

भाषा की शिक्षा—

भाषा की शिक्षा में 'लिखना' तथा 'पढ़ना'—ये दो चीजें आती हैं। मॉन्टीसरी का कथन है कि 'लिखना' पहले सिखाना चाहिए। लिखने में दो बातें हैं, कलम पेंसिल आदि लिखने के साधन को पकड़ कर उसे ठीक-ठीक चलाना सीखना, और अक्षर लिखना। कर्मेन्द्रियों की शिक्षा में बालक की मांस-पेशियों को ठीक गति करने का अभ्यास तो पहले ही कराया जा चुका होता है, अब उसके हाथ में पेंसिल देकर ज्यामिति के उपकरणों के बीच के भाग में पेंसिल फेरने को कहा जाता है। क्योंकि उपकरणों के बीच में निश्चित स्थान होता है इसलिए बालक उतनी ही पेंसिल फेरता है जितना पेंसिल फेरने के लिए स्थान है, यों ही श्वर उधर उसे नहीं चलाता।

जब पेंसिल फेरते-फेरते उसकी मांस-पेशियाँ सघ जाती हैं, और वह पेंसिल पढ़ना सीख जाता है, तब उसे अच्छर लिखना सिखाया जाता है। शिक्षिका उसके सामने गत्ते का बना अच्छर रख कर उस पर उंगली फेरने को कहती है। वह उंगली फेरता जाता है, और उसी समय वह उस अच्छर को योलती जाती है। अच्छर को लिखना सीखने में हाथ काम कर रहा होता है, और काम कर रही होती है, कान भी काम कर रहा होता है। इन तीनों इन्द्रियों के इकट्ठा काम करने का परिणाम यह होता है कि लिखना तो वह सीख ही रहा होता है, पढ़ना भी वह उसी समय सीख जाता है। एक तरह से बिना सिखाये पढ़ना सीखा जाता है। मॉन्टेसरी का कथन है कि यह एक आश्चर्य को मान है कि उसकी पद्धति के अनुसार बालक 'लिखना' सीख रहा होता है, 'पढ़ना' नहीं, परन्तु लिखना सीखते-सीखते वह एकदम पढ़ना-मध्य सीख जाता है।

मॉन्टेसरी पद्धति के आलोचकों का कथन है कि 'शिक्षोपकरण' (Didactic apparatus) इतने महंगे हैं कि उन्हें हर स्कूल नहीं रख सकता। इसके अतिरिक्त मॉन्टेसरी का 'बौद्धिक-व्यायाम' का विचार 'शक्ति मनोविज्ञान' (Faculty Psychology) का विचार है जिसे आज का मनोविज्ञान स्वीकार नहीं करता। इस सम्बन्ध में हमारे 'शिक्षा मनोविज्ञान' का पृ. २६ २७ पढ़ें। अन्यथा यह पद्धति बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी है।

३—किंडर-गार्टन और मॉन्टेसरी पद्धति की तुलना

समानता

किंडर-गार्टन-पद्धति

मॉन्टेसरी-पद्धति

१—तीन से सात वर्ष के बालकों १—तीन से सात वर्ष के बालकों

की शिक्षा का प्रबन्ध किया जाता है।

२—बालक के आन्तरिक विकास के लिए 'उपहार' (Gifts) का प्रयोग होता है।

३—इन्द्रियों की सावना (Sense training) पर बल दिया जाता है।

की शिक्षा का प्रबन्ध किया जाता है।

२—बालक के आन्तरिक विकास के लिए 'शिक्षोपकरण' (Didactic apparatus) का प्रयोग होता है।

३—इन्द्रियों की सावना पर बल दिया जाता है।

भिन्नता

१—बालक को 'सामाजिक' वातावरण में, दूसरे बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है।

२—फोबेल के 'उपहारों' के बिना भी वैसे उपकरण बना कर शिक्षा दी जा सकती है और दी जाती है।

३—'खेल' इस शिक्षा का आधार है। 'संगीत' (Song), 'गति' (Movement) तथा 'भाव-गति' (Gesture) द्वारा खेल अभिव्यक्त होता है।

१—बालक को 'वैयक्तिक' रूप में शिक्षा दी जाती है।

२—मॉन्टीसरी के 'शिक्षोपकरणों' के बिना शिक्षा नहीं दी जा सकती।

३—'खेल' पर विशेष बल नहीं दिया जाता। 'शिक्षोपकरण' ही ऐसे बनाये गये हैं जिनमें बालक लगा रहता है, और वे ही उसकी प्रकृति उसे बता देते हैं।

योजना-पद्धति

(PROJECT METHOD)

हम पहले एक अध्याय में 'कार्य सिद्धिवाद' (Pragmatism) का उल्लेख कर आये हैं। जीवन में सत्य क्या है यह निश्चित रूप से कौन कह सकता है? हाँ, जो बात उपयोगी सिद्ध हो, काम दे, वह सत्य अवश्य है, क्योंकि उससे कोई प्रयोजन सिद्ध होता है, मतलब निरुलता है, क्रिया सिद्ध होती है। इस 'वाद' के मुख्य समर्थक अमरीका के जॉन ड्यूई (१८५९) हैं। उनके अनुयायी किल्पेट्रिच (Kilpatrick) ने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य सिद्धिवाद को घटाकर 'योजना-पद्धति' (Project method) को जन्म दिया है।

१—योजना-पद्धति का मनोवैज्ञानिक आधार

इस पद्धति का समर्थन करने वालों का कथन है कि प्रचलित शिक्षा का जीवन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई देता, कोई उपयोगिता नहीं दिखाई देती। स्कूल में गणित के घड़े पड़े प्रश्न हल करने पर भी हमारे बालक मनिये से सौदा खरीदते हुए ठीक हिस्सा नहीं लगा सकते, दार्शनिक तत्त्व-विवेचना करने पर भी पोस्ट आफिस से पार्सल भेजना नहीं जानते। शिक्षा अव्यावहारिक होती पली जा रही है, उसका जीवन से कोई सम्बन्ध दिखाई

नहीं देता। इस समस्या को हल करने के लिये उन्होंने 'योजना-पद्धति' (Project method) का आविष्कार किया है। उनका कथन है कि हम दो प्रकार से काम करते हैं, या तो पहले से 'योजना' बनाकर, या बिना किसी योजना के। जो काम हम पहले से 'योजना' बनाये बिना करते हैं, वे ठीक से नहीं हो पाते, जिनके लिये हम योजना बना लेते हैं, वे ठीक से हो जाते हैं। 'योजना' वाले काम भी दो तरह के हैं। एक तो वे जिनमें 'योजना' का हमारे अपने जीवन की किसी समस्या को हल करने से सम्बन्ध नहीं होता, दूसरे वे जिनका जीवन की वास्तविक समस्या को हल करने के साथ सम्बन्ध होता है। पाठशाला में लड़कियों को कातना सिखाया जाता है। वे सीख तो जाती हैं, परन्तु आधी से ज्यादा रुई खराब कर देती हैं, धागे जगह-जगह से तोड़ देती हैं। अब अगर उन्हें पढ़ दिया जाय कि जो रुई वे काटेंगी उसकी उन्हें अपने लिये साड़ी बनवा दी जायगी, तो उतने ही समय में वे पहले से चौगुनी रुई कात लेंगी, एक-एक धागा सभाल कर रखेंगी, और बहुत जल्दी सीख जायेंगी। कारण यह है कि पहली 'योजना' का जीवन की किसी समस्या के साथ सम्बन्ध नहीं था, दूसरी 'योजना' का जीवन की वास्तविक समस्या के साथ सम्बन्ध जोड़ दिया गया। जब कोई 'योजना' (Project) जीवन की वास्तविक समस्या के साथ जुड़ जाती है, तब यह हम में एक अपूर्व शक्ति उत्पन्न कर देती है, और हम उस 'योजना' को पूरा करके ही दम लेते हैं। इस के निम्न नवोपैधानिक कारण हैं :—

- १—'योजना' में 'प्रयोजन' (Purpose) रहता है।
- २—'स्वायत्त-प्राप्त-पन्ना' (Spontaneity) रहता है।
- ३—काम में 'सार्थकता' (Significance) दी जाती है।
- ४—काम में 'रुचि' (Interest) उत्पन्न हो जाती है।

‘प्रयोजन’ (Purpose, Motive)—

किसी काम को करते समय अगर मन में ‘प्रयोजन’ उत्पन्न हो जाय तो मनुष्य उसे हल करने में जी जान से जुट जाता है, यह मनोवैज्ञानिक नियम है। ‘प्रयोजन’ का उत्पन्न करने का अर्थ है जीवन की किसी ‘समस्या’ (Problem) का उत्पन्न कर देना। यह स्मरण रखना चाहिये कि जो समस्या जीवन की वास्तविक समस्या होगी, काल्पनिक नहीं होगी, यही व्यक्ति को सिर से पैर तक हिलाकर काम में भूत की तरह लगा देगी। मैगडूगल का कथन है कि जब मन में कोई वास्तविक समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो मनुष्य उसका कोई-कोई हल ढूँढा ही करता है। यह समस्या जीवन में एक विषमता उत्पन्न कर देती है। चलते फिरते, सोते-जागते हम अपनी परिस्थिति से अपने को कटा हुआ सा अनुभव करते हैं। हमारे और हमारी परिस्थिति के बीच यह सदा ‘अटकाव’ के रूप में बनी रहती है। मनुष्य इस ‘विषमता’, इस ‘अटकाव’ को दूर करके ही शान्त हो सकता है। ‘योजना’ (Project) में ‘प्रयोजन’ (Purpose, Motive) का उत्पन्न हो जाना एक ‘विषमता’ का, एक ‘प्रश्न’ का, एक ‘समस्या’ का उत्पन्न हो जाना है, और मनुष्य का यह स्वभाव है कि ऐसी परिस्थिति में समस्या को हल करने के लिए उसमें अभूत-पूर्व शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ‘योजना-पद्धति’ (Project method) में इसी कारण यालक के सम्मुख एक ऐसा ‘प्रयोजन’ (Purpose) रखा दिया जाता है जिसका जीवन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, फिर वह उसे अपनी ‘समस्या’ समझता है, और उसके हल करने में दिन रात एक कर देता है।

‘स्वायत्त-ध्यान’ (Spontaneity)—

जब कोई समस्या वास्तविक समस्या होती है तब उसके

हल करने में किसी बाहर को प्रेरणा की आवश्यकता नहीं रहती, तब मनुष्य अपने-आप उसमें जुटा रहता है। स्कूलों में लड़कियों से बिनाई सिखाने के लिये स्वेटर बिनवाये जाते हैं, वे उसमें बीस हील हुज्जत करती हैं, परन्तु अपने घरवालों के स्वेटर चोरी-चोरी स्कूल के घण्टों में ही बिनती रहती हैं। यह ही काम है, परन्तु जब तक यह स्कूल की तरफ से कराया जाता है, वे नहीं करती, जब अपना समझ कर करती हैं, तब मना करने पर भी नहीं मानती। 'योजना-पद्धति' (Project method) में भी बालक अपनी 'योजना' (Project) अपने आप बनाते हैं, उसे स्वयं चुनते हैं, इसलिये भी वे उस में लगे रहते हैं।

'सार्थकता' (Significance) तथा 'रुचि' (Interest) —

जब हम अपनी चुनी हुई 'समस्या' को हल करने में लगे होते हैं तब हमें अपना काम 'सार्थक' दिखाई देता है। आज हमारे बालक जो कुछ पढ़ते हैं उन्हें समझ नहीं पड़ता कि वे उस विषय को क्यों पढ़ते हैं? उन्हें पढ़ाया जाता है इसलिये वे पढ़ते हैं। जब बालक को मालूम हो कि यह किसी काम को क्यों कर रहा है, तब उसकी सम्पूर्ण शक्ति उस काम को करने में केन्द्रित हो जाती है, और काम करने में 'रुचि' भी उत्पन्न होती है। गहरी दृष्टि से विचार किया जाय तो 'प्रयोजन' का उत्पन्न होना ही अपने-आप 'सार्थकता' तथा 'रुचि' को उत्पन्न कर देता है।

२—'योजना' बनाने के आवश्यक अंग

'योजना-पद्धति' में पांच बातों पर ध्यान देना आवश्यक है :—

क—बालकों के सम्बन्ध में विभिन्न परिस्थितियों उत्पन्न करना जिनमें से वह अनेक योजनाएँ बना सके।

ख—इन अनेक योजनाओं में से किसी एक को चुनना।

ग—चुनने के बाद उसे पूर्ण करने का कार्य-क्रम बनाना ।

घ—फिर पूर्ण करने में लग जाना ।

ङ—पूर्ण करने के बाद यह निर्णय करना कि 'योजना' ठीक तौर पर पूरी हुई है या नहीं ।

भिन्न-भिन्न परिस्थितियों उत्पन्न करना—

हम बालकों को नुमाइरा में घूमने ले गये, वे लौटकर कहने लगे, हम तो स्कूल में नुमाइरा करेंगे । महाशय प्रताप का जीवन-चरित्र सुनते सुनते बालकों के हृदय में भावना उठी, हम तो प्रताप का नाटक देखेंगे । भिन्न भिन्न परिस्थितियों से ये भिन्न भिन्न 'योजनाएं' (Projects) बालकों के मन में यपने-प्राप उठीं । शिक्षक का काम बालकों के सम्मुख ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देना है जिनसे उन्हें 'योजनाएं' स्वयं सुझें ।

भिन्न-भिन्न योजनाओं में से किसी एक को चुनना—

इन योजनाओं में से किसी एक को चुनने का काम बालकों का है । प्रायः अध्यापक योजना चुनने के प्रलोभन में पड़ जाते हैं । यह 'योजना पद्धति' के नियमों के विरुद्ध है । बालक जितना यह अनुभव करेंगे कि 'योजना' उनकी अपनी चुनी हुई है उतना ही उसे पूरा करने में वे तन्मय हो जायेंगे । बालकों को ही अपनी योजना चुनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये । अध्यापक को यह देर लेना चाहिए कि जिस 'योजना' को बालक चुने उसका उनके जीवन से कोई यातायात सम्बन्ध हो, नहीं तो उस 'योजना' को वे बीच में ही अधूरा छोड़ देंगे ।

'योजना' को पूर्ण करने का कार्य-क्रम बनाना—

'योजना' बन जाने के बाद उसे क्रियान्वित करने का कार्य-क्रम बनाना होता है । अध्यापक के लिए यह देरना आवश्यक है कि प्रत्येक बालक को कोई-न-कोई काम मिले, ऐसा न हो कि

कई बालक तो सब-कुछ करते जाँय, कई खाली ठाकते ही रहें। प्रत्येक बालक को जो कार्य करना हो वह उसे लिखा देना चाहिए।

'योजना' को पूर्ण करने में लग जाना -

प्रत्येक बालक को उसकी योग्यता के अनुसार काम देना चाहिये। कभी-कभी शिक्षक समय बचाने के लिये अधिक काम बालक के स्थान में स्वयं करने लगता है, ऐसा नहीं करना चाहिये। 'योजना पद्धति' में बालक 'क्रिया द्वारा सीखने' (Learning by doing) के सिद्धान्त से सीख रहा होता है। अगर शिक्षक ही सब-कुछ करने लगे तो बालक क्या सीखेगा? 'योजना' को पूर्ण करने में ही सब से अधिक समय लगता है। अधिक समय लगता देख कर शिक्षक को उतावला नहीं होना चाहिए। 'योजना' को पूर्ण करने में बालक जितनी देर तक लगे रहेंगे उतना ही कुछ-न-कुछ सीखते रहेंगे।

'योजना' का निर्णय—

'योजना' पूर्ण होने के बाद सब बालकों को उस पर अपनी सम्मति प्रकट करनी चाहिए—अपना 'निर्णय' देना चाहिए, 'योजना' जैसी चाहिए वी वैसी धनी, या नहीं धनी, क्या दोष रह गये, 'योजना' को पूर्ण करते-करते उन्होंने और क्या कुछ सीख लिया।

इस सम्बन्ध में यह लिख देना आवश्यक है कि किसी भी 'योजना' को पूर्ण करते-करते बालक एक नहीं, अनेक बातें सीख जाते हैं। हम पहले 'सानुबन्ध शिक्षा' (Correlation of Studies) पर लिख आये हैं। 'योजना-पद्धति' में 'सानुबन्ध शिक्षा' का सिद्धान्त बहुत अधिक स्पष्ट होता है। बाजार लगाने की 'योजना' का पूर्ण करने में बालक खरोदने-बेचने का हिस्सा बनने

से गणित, उस सबका वर्णन लिखने से निबन्ध-लेखन, एवं बाजार से सम्बन्ध रखने वाली अनेक बातें सीख जाते हैं।

३—'योजना-पद्धति' का उदाहरण

भ्रियुत स्टोन ने पोस्ट आफिस से पासल भेजने की एक योजना का उल्लेख किया है, जिसमें समझ आ जायगा कि इस पद्धति द्वारा किस प्रकार बालक सीखते हैं। बहुत बाद विवाद के बाद बालकों ने तय किया कि किसी अनायालय के बालकों को भेट के रूप में कुछ पार्सल भेजेगे। हाथ से का-न सिलाने के घटे में उन्होंने फराज मोड़ना, पार्सल पर ठीक से लपेटना, तागे से बाँधना आदि सीखा। सब लोग ठीक से पार्सल भी तो नहीं बाध सकते। भाषा सीखने के अन्तर में उन्होंने पत्र लिखना सीखा। गणित के अन्तर में पार्सल को तोड़ना, कितने वजन पर कितना टिकट लगता है, विदेश भेजने में कितना व्यय होता है, सवारी गाड़ी, माल गाड़ी या हवाई जहाज से भेजने में क्या भेद है, कितने पैसे लगेंगे, कितने बच रहेंगे—यह सब कुछ सीखा। जहाँ जहाँ पार्सल भेजना है, यह शहर किस जिले में है, यह भूगोल के अन्तर में सीखा। अनायालय के पत्रों को किसी ने मिट्टी में गिलीने बना कर, किसी ने स्टेटर बना कर भेजे, किसी ने टिकटे इकट्ठी करके भेजी। इन चीजों को बनाना, इकट्ठा करना ये अपने-अपने अन्तर में सीख गये। अनायालय के बालकों को उन्होंने पत्र लिखे, उनमें उत्तर माँगा। लिखने के अन्तर में उन्होंने पत्र लिखना सीख लिया।

इस पद्धति ने शिक्षा को जीवन की समस्याओं के साथ जोड़ कर व्यावहारिक बना दिया है, जो कुछ पढ़ाया जाता है उसका आपस में सम्बन्ध भी बाध दिया है, परन्तु इसके सनाबोचने में

कथन है कि इस प्रकार सिखाने से शिक्षा में कोई कम नहीं रहता, जो 'योजना' बनती है उसमें वे ही धातें सिलवायी जा सकती हैं जो उसमें काम आती हैं, दूसरी नहीं। ऐसी अनेक धातें हैं जो शिक्षा का अंग हैं, परन्तु 'योजना' में नहीं आती। इस पद्धति के समर्थक इसका यही उत्तर देते हैं कि ऐसे विषयों की अलग-से शिक्षा देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं।

'योजना-पद्धति' छोटे बालकों के लिए प्रयोग में लायी जाती है, बड़े बालकों के लिए इसी पद्धति के आधार-भूत नियमों को लेकर 'बाल्टन-पद्धति' का निर्माण हुआ है। अगले अध्याय में हम 'बाल्टन-पद्धति' की चर्चा करेंगे।

१७

डाल्टन-पद्धति

(DALTON PLAN)

अमेरिका के डाल्टन नगर में मिम् हेल्लेन पार्सहार्ट ने १६५३ में इस पद्धति को जन्म दिया । 'समूह शिक्षा' (Class teaching) में जिन दोषों का हम पहले वर्णन कर आये हैं उन्हें दूर करने के लिए 'समूह शिक्षा' के प्रति विरोध के रूप में, 'व्यक्ति-गत' (Individual) शिक्षा देने के लिए इस पद्धति का निमाण हुआ । 'डाल्टन-पद्धति' के आधारभूत सिद्धान्त निम्न हैं :—

(१) बालक को कक्षा के बन्धन से मुक्त कर दिया जाय । जिस चीज में उसकी रुचि हो उसे पढ़े, जय चाहे पढ़े, जिसता चाहे पढ़े, उसके लिए कक्षा का बन्धन नहीं, विषय का बन्धन नहीं, समय विभाग का बन्धन नहीं । इससे विद्यार्थी अभ्यास पर न रह कर विद्यार्थी पर आ पड़ती है । मनुष्य का स्वभाव है कि 'स्वतन्त्रता' न मिलने पर वह 'उच्छ्वस्त' हो जाता है, 'स्वतन्त्रता' मिलने पर अपने को बंधन में बाधने लगता है । इसलिये डाल्टन स्कूलों में नियन्त्रण का प्रश्न नहीं होता ।

(२) कक्षा के बन्धन से मुक्त होकर बालक के 'व्यक्ति' का विश्वास होता है, परन्तु 'व्यक्ति' के विश्वास के साथ साथ उसका अन्य सफल साधन मिलकर, उनके सहयोग से काम करना भी सीखना है, इसलिए आधे समय उन्हें इच्छा काम करने को छोड़ा

१३० 'शिक्षा शास्त्र'—सिद्धान्त, विधि, विधान, इतिहास

जाता है, बाकी आधे समय में वे मिलकर काम करते हैं। 'समूह-शिक्षा' में 'प्रतिस्पर्धा' (Competition) से बालक काम करता है, 'व्यक्तिगत शिक्षा प्रणाली' के आधार पर बनी 'डाल्टन-पद्धति' में यह दूसरों के 'सहयोग' (Co-operation) से काम करना सीखता है।

(३) 'डाल्टन-पद्धति' में बालक के सम्मुख 'लक्ष्य' मिलकुल स्पष्ट करके रख दिया जाता है। जैसे 'योजना-पद्धति' में 'समस्या' को सामने रखकर उसे समझा दिया जाता है, इसी प्रकार 'डाल्टन-पद्धति' में 'समस्या' समझाकर, स्पष्ट करके बालक के सम्मुख रख दी जाती है। 'समस्या', 'प्रश्न', 'लक्ष्य' को सामने देखकर बालक उसे हल करने में जुट जाता है, यह मनोवैज्ञानिक नियम है।

डाल्टन-प्रणाली

'डाल्टन प्रणाली' से किस प्रकार कार्य होता है, इस बात को समझने के लिये निम्न शब्दों को समझ लेना आवश्यक है :—

१—पाठ का टुकड़ा (Contract)

२—निर्दिष्ट-पाठ (Assignment)

३—इकाई (Unit)

४—प्रयोग-शालाएँ (Laboratories)

५—गति-सूचक रेखा-चित्र (Graph)

६—सम्मेलन (Conference)

७—विमर्श-सभा (Assembly)

पाठ का टुकड़ा—

प्रत्येक बालक को वर्ष भर में एक निश्चित पाठ तय्यार करना होता है। इस पाठ को एक एक मास के हिसाब से १२ हिस्सों में बाँट दिया जाता है। एक मास में जितना पाठ तय्यार करना होता

है, उतने का विद्यार्थी को 'ठेका' करना होता है, और लिख कर देना होता है कि वह महीने भर में अपनी मुविधा के अनुसार अपने 'ठेके' को पूरा कर देगा।

निर्दिष्ट पाठ—

प्रत्येक मास में ठेके का जो पाठ होता है उसे कुछ भागों में बाँट दिया जाता है। शिक्षक लिखकर देता है कि इस मास में अमुक अमुक पुस्तक को पढ़ना है, अमुक अमुक चित्र देखने हैं। ठेके के इन निर्देशों को 'निर्दिष्ट पाठ' (Assignment) कहा जाता है। महीने भर के काम को 'ठेका' और प्रत्येक सप्ताह के कार्य को 'निर्दिष्ट-पाठ' कहते हैं। ठेके में चार सप्ताह होने के कारण 'निर्दिष्ट पाठ' (Assignment) भी चार ही होते हैं। महीने भर का निर्दिष्ट पाठ लिखकर बालक को वेंच शिक्षक का काम है।

॥ ३ ॥—

प्रत्येक निर्दिष्ट पाठ (Assignment) को 'भाग' (Part) कहा जाता है। महीने में चार निर्दिष्ट पाठ रहते हैं अतः चार ही 'भाग' रहते हैं। प्रत्येक भाग (Assignment or Part) को पाँच उप-भाग (Minor part) किये जाते हैं, और एक एक उप-भाग को 'इकाई' (Unit) कहा जाता है। महीने भर के ठेके (Contract) में ४ निर्दिष्ट पाठ (Assignment), और एक एक निर्दिष्ट पाठ में ५ इकाइयों (Units) रहती हैं, इस प्रकार सारे ठेके में, ४ गुणा ५, अर्थात् २० इकाइयाँ होती हैं।

प्रयोगशाला—

डाल्टन विधि में कक्षा के कमरे नहीं होते। इसके स्थान में प्रयोगशालाएँ होती हैं। गणित, इतिहास, भूगोल आदि की 'प्रयोगशालाएँ' होती हैं जिनमें सब प्रकार की महानक माध्यम

उपस्थित रहती है। किसी विषय का कोई अन्तर निश्चित नहीं होता। बालक अपनी रुचि और सुविधानुसार जिस 'प्रयोग-शाला' में जय चाहे जा सकता है। प्रयोगशाला में प्रत्येक कक्षा का अलग-अलग स्थान रहता है, वहाँ उसी कक्षा के लिए सहायक सामग्री मौजूद रहती है। यहाँ पर उस विषय का एक विशेषज्ञ विद्वान् उपस्थित रहता है। बालक को जो कठिनाई हो वह उससे पूछ सकता है।

प्रगति-चित्रक रेखा चित्र—

विद्यार्थी ने कितनी उन्नति की है, इसे जानने के लिए तीन प्रकार के रेखा-चित्र प्रयोग में लाए जाते हैं। एक रेखा-चित्र विद्यार्थी के अपने पास रहता है, जिसे उसे पता चलता रहता है कि उसने २० में से पाठ की कितनी 'इकाइयाँ' (Units) कर लीं। दूसरा रेखा चित्र उस विषय के विशेषज्ञ के पास रहता है, जिसकी प्रयोगशाला में जाकर विद्यार्थी ने काम किया। इससे पता चलता है कि उस विषय में उसने कितनी इकाइयाँ कर लीं। तीसरा रेखा-चित्र कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी की किस-किस विषय में कितनी-कितनी इकाइयाँ समाप्त हो चुकी हैं, कितनी रहती हैं, यह दर्शाता है। महीने भर में २० इकाइयों को पूरा कर लेने पर 'ठेका' समाप्त होता है।

'सम्मेलन' तथा 'निर्णय-सभा'—

पाठशाला के समय को दो भागों में बाँटा जाता है। प्रातः-काल विद्यालय में आते ही शिक्षक तथा विद्यार्थियों का 'सम्मेलन' (Assembly) होता है। यह मिलना बाल्टन-पद्धति का आवश्यक अंग है। इस सम्मेलन में शिक्षक सन को जो-कुछ कहना हो, कह देता है। सायंकाल को सन बालक इतिहास, भूगोल अथवा किसी अन्य विषय का 'निर्णय-सभा' (Conference) में इकट्ठे

होते हैं और अपने-अपने अनुभव सुनाते हैं। 'सम्मेलन' में शिक्षक विद्यार्थियों को निर्देश देता है, 'विमर्ष सभा' में बालक अपने-आप अपने अनुभवों की चर्चा करते हैं।

योजना-पद्धति में सब विषयों का अनुबन्ध (Correlation) ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है। डाल्टन-प्रणाली में एक-एक विषय के विशेषज्ञ के आधीन बालक काम करते हैं अतः इस प्रणाली में सानुबन्ध-शिक्षा (Correlation of studies) का सिद्धान्त काम में नहीं लाया जाता—यह इस प्रणाली का दोष है। प्रत्येक विषय के लिए प्रयोगशालाएँ बनाना भी सब स्कूलों के लिए सम्भव नहीं है, न प्रत्येक शिक्षक में इतनी योग्यता या लगन होती है कि वह 'निर्दिष्ट-पाठ' (Assignment) बनाने की मेहनत कर सके। अगर ये सब बातें सम्भव हों तो १२ से ऊपर की आयु के बालकों की शिक्षा के लिए इससे अच्छी कोई पद्धति हो नहीं सकती।

‘बुनियादी-तालीम’ या ‘वर्धा-योजना’

(BASIC EDUCATION AND ITS METHOD)

भारत का सब से बड़ा प्रश्न प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न है। अंग्रेजों को सब भारतीयों को शिक्षित करने की आवश्यकता नहीं, उन्हें अपना काम चलाने के लिए इने-गिने उदे-लिने चाहिए थे, इसलिए अन्य उन्नत देशों के विपरीत यहाँ उच्च-शिक्षा देने वाले विश्व विद्यालयों का निर्माण पहले हुआ, प्राथमिक-शिक्षा की तरफ ध्यान पीछे गया। जन देश में हलचल हुई, जातीयता की भावना जागृत हुई, तब सब वर्गों की शिक्षा का प्रश्न उभर हो उठा। महात्मा गांधी (१८६६-१९४८) ने इस दिशा की तरफ विशेष ध्यान दिया और जन अंग्रेजों के रहते पहली बार कामेस मन्त्री मण्डल देने तब मुख्यतया प्राथमिक शिक्षा के प्रश्न को हल करने के लिए वर्धा योजना अथवा बुनियादी-तालीम के विचार को जन्म दिया। १९३७ में महात्मा गाँधी के सभापतित्व में वर्धा में एक शिक्षा-सम्मेलन हुआ जिसमें निम्न प्रस्ताव स्वीकृत हुए :—

(१) इस सम्मेलन की सम्मति में देश भर में प्रत्येक बालक को ७ वर्ष तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयत्न होना चाहिये।

(२) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिये।

(३) यह सम्मेलन महात्मा गांधी के इस विचार की पुष्टि करता है कि प्राथमिक-शिक्षा के काल में किसी उत्पादक ‘हस्त-कला’ को केन्द्र बनाकर शिक्षा देनी चाहिए और अन्य जो भी शिक्षा दी जाय वह इस ‘केन्द्रीय हस्त कला’ (Central handicraft) के साथ अनुबद्ध अथवा समन्वित (Correlate) करके दी जानी चाहिये । केन्द्रीय हस्त कला चुनते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह बालक की परिस्थिति के अनुकूल हो ।

(४) यह सम्मेलन आशय करता है कि इस पद्धति से शिक्षा देने पर अभ्याषकों के पेटन पर जो व्यय आयेगा वह विद्यार्थियों द्वारा बनाये हुए हस्त कला के सामान की बिक्री से पूरा हो जायगा ।

वर्धा सम्मेलन के प्रस्तावों के आधार पर डॉ० जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में ‘जाकिर-हुसैन कमेटी’ बनायी गई, जिसने इन प्रस्तावों पर महात्मा गांधी के सम्मुख १६३७ के अन्त-तथा १६३८ के बीच में दो रिपोर्टें पेश कीं । इन रिपोर्टों में जो विस्तृत पाठविधि बनाई गई, उसी का नाम वर्धा योजना अथवा युनियादी-तालीम है ।

युनियादी तालीम के मूल-सिद्धान्त

‘वर्धा सम्मेलन’ तथा ‘जाकिर हुसैन कमेटी’ की दोनों रिपोर्टों के आधार पर ‘युनियादी तालीम’ की जो योजना बनी, उसके अनुसार प्रथम तथा मुख्य स्थान ‘केन्द्रीय हस्त-कला’ को, द्वितीय इस योजना के ‘स्वावलम्बी’ होने को, तृतीय ७ वर्ष तक ‘निशुल्क तथा अनिवार्य’ शिक्षा को, चतुर्थ ‘मातृभाषा’ द्वारा शिक्षा देने को प्राप्त है । अब हम इन चारों पर क्रमशः विचार करेंगे ।

'केन्द्रीय हस्त-कला' —

'युनियादी-शालीन' का सबसे मुख्य सिद्धांत यह है कि किसी 'हस्त-कला' (Craft) को केन्द्र बनाकर शिक्षा दी जाय। कई लोग यह समझते हैं कि जिस स्कूल में मिट्टी, लकड़ी, चमड़े आदि का कोई काम मिलता जाय वहाँ युनियादी-शालीन चल रही है। यह भ्रम है। पढ़ाई के अन्य विषयों के साथ-साथ हस्त-कला को चलाना युनियादी-शालीन नहीं है। युनियादी-शालीन में तो 'हस्त-कला' ही मुख्य विषय है। अगर दिन में साढ़े पाँच घण्टे शिक्षा दी जाय, तो उसमें नौन घण्टे बीस मिनट 'हस्त-कला' की ही शिक्षा दी जायगी। युनियादी स्कूल में बालक जो चीज़ें बनायेंगे, वे सिक स्कूल के अचारण घर में रखने की नहीं होंगी, वे उन पर इतनी मेहनत करेंगे कि बाजार में वे अन्य चीज़ों का मुकाबिला कर सकेंगी। बालक जब हस्त-कला सीखेंगे तब चार बातों पर विशेष ध्यान दिया जायगा :—

- १—यह उनकी परिस्थिति के अनुकूल हो।
- २—यह 'हस्त-कला' उत्पादक होनी चाहिये।
- ३—उससे बुद्धि का उत्थान मिले।
- ४—अन्य सब विषय उसमें समाहित किये जाय।

परिस्थिति की अनुकूलता तथा उत्पादकता को दृष्टि में रखते हुए 'कृषि' (Agriculture), 'कटाई-पुनाई' (Spinning and Weaving) तथा 'लकड़ी का काम' (Wood work) को 'केन्द्रीय हस्त-कला' (Central handicraft) बनाया गया है। कृषि सिखाने का यह अभिप्राय नहीं कि माली से सीखा जाय, कटाई-पुनाई सीखने का यह अभिप्राय नहीं कि जुलाहे से सीखा जाय, लकड़ी के काम सीखने का यह अभिप्राय नहीं कि बढ़ई से सीखा जाय। ये लोग अन्य चलाना सिखा सकते हैं, हस्त-कला

द्वारा बुद्धि को उत्तेजित नहीं कर सकते। इन विषयों को पढ़ाने के लिए ऐसे विशेषज्ञ शिक्षक तैयार करने होंगे जो कृषि, स्टाई-बुनाई के साथ साथ बुद्धि को उत्तेजित कर सकें, महात्मा गान्धी के शब्दों में, बढई वालक को बढई ही नहीं इंजिनियर बना सके। किसी ‘कला’ को, ‘योजना’ को आधार बनाकर शिक्षा देना ‘योजना-पद्धति’ (Project method) है, और ‘हस्त कला’ को आधार बना कर शिक्षा देना ‘क्रिया द्वारा शिक्षा’ (Learning by doing) के सिद्धांत का ही पालन करना है—‘यर्धा योजना’ में इन दोनों को आधार बनाया गया है। इसके साथ-साथ ‘केन्द्रीय हस्त-कला’ में गणित, भूगोल, इतिहास, चित्रकला आदि का जोड़ देना ‘सालुबन्ध शिक्षा’ (Correlation) का सिद्धांत है। इन सब सिद्धान्तों को ‘युनियादी-तालीम’ में ले लिया गया है। शिक्षा का ‘स्वायत्तम्बी’ होना—

‘युनियादी-तालीम’ के ‘स्वायत्तम्बी’ होने के दो अर्थ हैं—

(क) विद्यार्थी का ऐसी ‘हस्त-कला’ को सीखना जो उसे आगामी जीवन में अपने पैरों पर खड़ा होने योग्य बना दे।

(ख) स्कूल में जो सामान बने उसे बेचकर अथवा रक का घेठन निकल आये, ऐसा प्रबन्ध करना।

यह तो ठीक है कि आजकल हमारी शिक्षा विद्यार्थी का बहुत अधिक समय नष्ट कर देती है, उसमें व्यावहारिकता नहीं होती। इसी दृष्टि से ‘योजना-पद्धति’ (Project method) में हम बात पर अधिक धन दिया जाता है कि जो भी ‘योजना’ बने वह जीवन की किसी-न किसी वास्तविक समस्या को हल करने वाली होनी चाहिए, और इसी बात को ‘युनियादी-तालीम’ ने ले लिया है। सब से बड़ी समस्या तो शिक्षा प्राप्त करके आजीविका कमाना ही है, अतः ‘युनियादी-तालीम’ में इस बात पर जोर दिया जाता

है कि बालक प्रारंभ से ही ऐसी शिक्षा ग्रहण करे जिससे आगामी जीवन में वह स्वावलम्बी बन सके। हाँ, बालक के बनाये सन्तान की विक्री से पाठशाळा के अध्यापकों का खर्च भी चल सके यह अन्वयावहारिक बात है। जिस समय महात्मा गांधी ने यह स्वीन रखी थी उस समय उन्होंने २५ रुपये मासिक प्राथमिक अध्यापकों का वेतन सोचा था परन्तु यह बहुत कम था।

शिक्षा का निःशुल्क तथा अनिवार्य होना—

स्पृर्त्तिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में शिक्षा 'निःशुल्क' तथा 'अनिवार्य' थी, फिर भी उनकी तथा 'युनियाइटी कॉलोनी' की शिक्षा में निम्न भेद था :—

क—बोर्डों के नियम के अनुसार ५ वर्ष, परन्तु 'युनियाइटी-कॉलोनी' के अनुसार ७ वर्ष की शिक्षा 'निःशुल्क' तथा 'अनिवार्य' है।

ख—बोर्डों के अनुसार ५ से १० वर्ष की आयु का, परन्तु 'युनियाइटी-कॉलोनी' के अनुसार ७ से १४ वर्ष की आयु का बालक अवश्य स्कूल में होना चाहिये।

ग—बोर्डों के अनुसार यह समझा जाता है कि बालक घर में कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करता; 'युनियाइटी-कॉलोनी' के अनुसार यह समझा जाता है कि पहले उठने घर में 'प्राथमिक-शिक्षा' ग्रहण कर ली है, ७ वर्ष से १४ वर्ष तक उतनी शिक्षा का दूराव बंदन है।

घ—बोर्डों के अनुसार ५ से १० वर्ष की आयु तक केवल 'प्राथमिक-शिक्षा' दी जाती है, ५ वर्ष में दी जा सकती है या १० वर्ष में; 'युनियाइटी-कॉलोनी' के अनुसार प्राथमिक तथा माध्यमिक दोनों शिक्षा दी जाती है।

ङ—बोर्डों की शिक्षा के अनुसार शिक्षा का व्यय कुद्व नहीं लिया जाता; 'युनियाइटी-कॉलोनी' के अनुसार बालक सम्मान बनाते हैं, और उतनी शिक्षा से अध्यापकों का वेतन दिया जाता है।

ऊपर दिये गये विवेचन से स्पष्ट है कि ‘युनियादी तालीम’ में शिक्षा का स्तर बच्चों में दो जाने वाली शिक्षा से ऊँचा कर दिया गया है। केवल प्रारम्भिक पाँच वर्ष ही शिक्षा देने से बालकों के फिर सव-बुझ भूल कर अफ़ड़ हो जाने की सम्भावना रहती है, अतः शिक्षा-काल ५ से बढ़ाकर ७ वर्ष कर दिया गया है। ७ से १४ वर्ष की आयु ऐसी होती है जो मन्त्रोच्चैज्ञानिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, इस समय ही हुई शिक्षा जीवन पर छा जाती है। इसलिए ५ से १० वर्ष के स्थान में अर्धवार्षिक शिक्षा का समय ७ से १४ वर्ष कर दिया गया है। कांग्रेस सरकारों ने बच्चों की प्राथमिक-शिक्षा में ‘युनियादी-तालीम’ को ही प्रायः सब प्रान्तों में जारी कर दिया है। मातृ-भाषा द्वारा शिक्षा—

‘युनियादी तालीम’ में मातृ भाषा को यह स्थान दिया गया है जो अब तक अंग्रेज़ी को मिलता रहा है। अब तक प्रत्येक विषय अंग्रेज़ी के माध्यम से पढ़ाया जाता रहा है। इतने बड़े देश में सिर्फ़ गुरुकुलों के संचालकों ने उच्च से-उच्च शिक्षा मातृ भाषा द्वारा दी है, नहीं तो बड़े-बड़े विद्या-धुरन्धरों का ध्यान भी इधर नहीं गया। वर्तमान शिक्षा संचालकों का कर्तव्य है कि गुरुकुलों के सहयोग से मातृ-भाषा द्वारा शिक्षा देने में सहायता लें। जिन शब्दों का निर्माण हम लोग करना चाहते हैं, वे गुरुकुलों में अनेक वर्षों से चल रहे हैं। युनियादी तालीम में मातृ-भाषा के बाद हिन्दु-स्थानी को स्थान दिया गया है, यह एक प्रकार से प्रत्येक प्रांत की द्वितीय भाषा मानी गई है, इसमें अंग्रेज़ी को कोई विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं है।

२—‘युनियादी-तालीम’ और ‘योजना-पद्धति’

हम पढ़ने दित्या आते हैं कि युनियादी-तालीम में योजना-पद्धति (Project method) से बहुत-बुझ लिया गया है। हाथ

से करके सीखना, योजना का जीवन के साथ वास्तविक संबंध होना तथा विषयों का एक दूसरे के साथ सम्बन्ध होना 'योजना-पद्धति' से ही लिए हुए सिद्धान्त हैं। 'योजना पद्धति' को भारतीय परिस्थिति के अनुकूल बनाकर ही बुनियादी-तालीम की रचना की गई है। फिर भी इन दोनों में भेद है। योजना-पद्धति में योजना (Project) शिक्षा देने का साधन-मात्र होती है, उससे शिक्षा का काम चल गया तो उसे वहीं छोड़ बालक एक नई योजना में लग जाते हैं। बुनियादी तालीम में हस्त-कला तो जीवन का अंग बन जाती है, यह शिक्षा का ही साधन नहीं, आगामी जीवन में जीविका का भा वह साधन है, और पढ़ने के समय अध्यापक की आजीविका भी उससे चलती है। जहाँ तक किसी हस्त-कला (Craft) को केन्द्र बनाने का विचार है, वह बहुत उत्तम है, परन्तु जब इससे बालक के आगामी जीवन तथा अध्यापक की आजीविका को समस्या को हल करने का प्रयत्न किया जाता है तब इसके अनेक समालोचक खड़े हो जाते हैं। बालक छोटी आयु में जीवन भर के लिए किसी हस्त-कला को कैसे चुन सकता है? अध्यापक बालक के बनाये स्थितियों की विक्री पर आजीविका चापन करता हुआ क्या अनुभव कर सकता है? इस विक्री से इतनी आय भी हो सकती है या नहीं कि इसका खर्च चल सके?—ये ऐसे विचार हैं जिन का संतोष जनक उत्तर नहीं मिलता।

१६

वर्गीकरण

(CLASSIFICATION)

इस समय जिस प्रणाली से बालकों को पढ़ाया जाता है उसका नाम 'समूह-शिक्षा' (Class-teaching) है। 'समूह-शिक्षा' में सब बालकों को एक ही ढंग से पढ़ाया जाता है। परन्तु सब बालक एक ही तरह के तो नहीं होते। कोई तीव्र बुद्धि, कोई गणित तथा विज्ञान में रुचि रखने वाले, कोई साहित्य में रुचि रखने वाले, जिनके कक्षा में बालक उतने उनके भेद। इसी कठिनाई को हल करने के लिए 'डान्टन-पद्धति' आदि नवीन शिक्षा-प्रणालियाँ प्रचलित हुई हैं जिनका आधार 'वैय्यक्तिक शिक्षा' (Individual teaching) है। परन्तु 'वैय्यक्तिक शिक्षा' भी तब तक पूर्ण नहीं रही जा सकती जब तक एक एक बालक के लिए एक एक शिक्षक का प्रबन्ध न किया जाय, क्योंकि कोई से दो बालक एक से नहीं होते। ऐसी अवस्था में मुख्य-अध्यापक के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह 'समूह-शिक्षा' तथा 'वैय्यक्तिक शिक्षा' का किस प्रकार समन्वय करे। हम प्रत्येक बालक के लिए एक-एक शिक्षक नहीं रख सकते, फिर क्या किया जाय ? किस प्रकार 'समूह शिक्षा' को चलाते हुए प्रत्येक बालक की

पृथक् रुचि का, पृथक् प्रकृति का, उसके पृथक् व्यक्तित्व का ध्यान रखा जाय ?

इस समस्या को हल करने के लिये तीन बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है :—

१—विद्यार्थियों का 'पृथक्-व्यक्तित्व' (Individuality)

२—सोवृत्ता के अनुसार चढ़ावा-उतारना (Promotions and Degradations)

३—वैयक्तिक रुचि के अनुसार शिक्षा का चुनाव ।

१—विद्यार्थी का 'पृथक् व्यक्तित्व'

प्रत्येक अध्यापक जानता है कि एक ही आयु के एक बालक का दूसरे बालक से महान् भेद होता है। क्योंकि कुछ बालक एक ही आयु के हैं, इस आधार पर उन्हें एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। किसी भी विषय को ग्रहण करने का उनका सामर्थ्य अलग अलग होता है। एक बालक एक विषय में कमजोर है, दूसरे में एकदम चमक उठता है। इन सब भेदों का परिणाम यह होता है कि शिक्षक अगर तेज बालकों की चाल से चलता है, तो कमजोर बालक देखते रह जाते हैं, वे अपना पढ़ने आना ही बेकार समझने लगते हैं, और अगर यह कमजोर बालकों की चाल से चलता है, तो तेज बालक एक ही घात को बार-बार सुनकर ऊब जाते हैं, पढ़ाई में ध्यान देना बन्द कर देते हैं। व्यक्तिगत भेदों के कारण शिक्षक के लिए सबको एक चाल से पढ़ाना फटिन हो जाता है, भिन्न-भिन्न प्रकृति के विद्यार्थियों के लिए एक ही चाल से चलने वाले शिक्षक से पढ़ना फटिन हो जाता है। इसी समस्या को हल करने के लिए 'श्रेणी' (Class) के भीतर अवान्तर श्रेणियाँ बनाई जाती हैं, जिन्हें 'भाग' (Section) तथा 'ग्रुप' (Grads) कहा जाता है।

‘श्रेणी’-‘भाग’-‘वर्ग’—

विद्यालय में जितने विद्यार्थी आते हैं, हम उनकी परीक्षा लेते हैं, और मोटे तौर से उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें भिन्न भिन्न श्रेणियों में बाँट देते हैं। एक तरह की योग्यता के विद्यार्थियों को एक श्रेणी में, दूसरी तरह की योग्यता के विद्यार्थियों को भिन्न श्रेणी में रख देते हैं। श्रेणियों में बाँटना भिन्नता में एकता लाने का यत्न करना है ताकि शिक्षक एक चाल से चल सके, और विद्यार्थी एक ही योग्यता के होने के कारण एक साथ समझ सकें। परन्तु एक ही श्रेणी में भी तो बहुत भिन्नता होती है। कई बालक रोगी रहने के कारण देर तक विद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं, और श्रेणी के साथ नहीं चल सकते। कई किसी प्रभाव-शाली व्यक्ति के लड़के होते हैं, अत्यन्त कमजोर हैं, योग्यता के कारण नहीं, माता पिता के प्रभाव के कारण, किसी की सिखारिश के कारण ऊपर की कक्षा में पढ़ रहे हैं। कई कृपाक मिलने से उत्तीर्ण हुए हैं, खेल होते होते ही बचे हैं, कई १०० में से १०० अंक लेकर चढ़े हैं। इस समस्या को हल करने के लिये श्रीयुक्तु स्टो के कथनानुसार ‘श्रेणी’ को ‘भागों’ (Sections) में बाँटा जाना आवश्यक है। एक ही श्रेणी में जो प्रथम विभाग में उत्तीर्ण हुए हैं, उनका ‘क’ ‘भाग’, जो द्वितीय विभाग में उत्तीर्ण हुए हैं, उनका ‘ख’ ‘भाग’, और जो तृतीय-विभाग में उत्तीर्ण हुए हैं, उनका ‘ग’ ‘भाग’ कर देने से शिक्षक को फिर भिन्नता में एकता मिल जाती है, और एक ही श्रेणी के तीनों भागों में शिक्षक तथा बालक ठीक चाल से चल सकते हैं, एक ही पाठ को तीन तरीकों से पढ़ सकते हैं। ‘भागों’ को केवल सङ्ग के आधार पर बाँट देना ठीक नहीं। एक ही श्रेणी में १२० बालक शिक्षा पा रहे हैं, इसलिये चालोख-चालीस के चूँ हो ‘भाग’ बना देना, और ‘भागों’ में बाँटते हुए विद्यार्थियों की योग्यता पर ध्यान

न देना, वास्तविक समन्या का हल करना नहीं है। 'भागों' में भी जो भिन्नता है उसका इलाज करने के लिये श्रीयुत लैकमन्टर ने 'वर्ग' रचना (Drafts) के विचार को जन्म दिया है। उनका कथन है कि चोन्वता के अनुसार, एक ही 'भाग' के विद्यार्थियों को पाँच-पाँच, दस-दस के 'वर्ग' (Drafts) में बाँट देना चाहिए, और शिक्षक को सम्पूर्ण श्रेणी को बढ़ाते हुए उस 'वर्ग' की अलग-अलग देव-रेख रत्नना चाहिये।

इतनी एकता लाना उचित है, या नहीं, इस पर शिखा-शास्त्रियों की भिन्न-भिन्न सम्मति है। एकता लाने का उद्देश्य शिखा में 'व्यक्तिगत-भेद' को सामने रखना है, परन्तु कई लोगों का कहना है कि बहुत अधिक एकता लाने से विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम हो जायगी, और वे इतने एक-समान हो जायेंगे कि उनमें विपन्नता के कारण प्रतिस्पर्धा, एक-दूसरे से बढ़ने की इच्छा नहीं रहेगी। मतुण्य का स्वभाव है कि जब तक मुख्यवित्त न हो तब तक उनमें क्रिया-शीलता उत्पन्न नहीं होती। इसलिए 'श्रेणी'—'वर्ग'—द्वारा एकता लाते हुए भी भिन्नता बनाये रखनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों में 'प्रतिस्पर्धा' (Emulation) की भावना बनी रहे। 'समूह-शिखा' में यह गुण है कि छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण उनमें 'प्रतिस्पर्धा' बनी रहती है, 'वैयक्तिक शिखा' में संख्या कम होने के कारण 'प्रतिस्पर्धा' नहीं रहती। दोनों के गुण सम भाग से बनाये रखने के लिए यह उचित है कि 'श्रेणी'—'भाग'—'वर्ग' न बहुत बड़ा हो, न बहुत छोटा हो, न विलुप्त एक-सा हो। पचीस मध्य तक तो शिखर 'समूह शिखा' के गुणों के साथ-साथ प्रत्येक बालक पर व्यक्ति रूप से भी ध्यान दे सकता है, परन्तु विद्यार्थियों की संख्या २५ से अधिक जितनी बढ़ती जायगी उतना ही 'समूह शिखा' के लक्ष्य करने शुरू हो जायेंगे, और ४०

वर्गीकरण

सख्या के बाट तो विलकुल ही जाते रहेगे, अत 'प्रतिस्पर्धा' आदि 'समूह शिक्षा' के गुण बनाये रखने के लिए 'श्रेणी' के किसी 'भाग' की सख्या २५ से कम और ३० से अधिक नहीं होनी चाहिए।

२— योग्यता के अनुसार चढाना-उतारना

बालक के माता पिता के दृष्टि काण म तथा शिक्षक के दृष्टि पाण मे एर भारी भेद यह है कि माता पिता तो बालक के अनुत्तीर्ण हो जाने पर भी यही चाहते हैं कि उसे चढा दिया जाय, शिक्षक यह चाहता है कि वह जिस श्रेणी के योग्य है उसी में रहे ताकि आगे उन्नति कर सके। जिस विद्यार्थी से सफारिशो से बालक चढते रहते हैं उसमें अन्त में जाकर सर्वान्न रक्षा में इनने अयोग्य विद्यार्थी इकट्ठे हो जाते हैं कि वार्षिक परीक्षा में बहुत भारी सख्या में वे अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। मुख्याध्यापक का यह कर्तव्य है कि योग्यता की ठीक ठीक जाच करे। कई बालक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, परन्तु शिक्षकों की दृष्टि में उन्हें उत्तीर्ण होना चाहिए था। ऐसे को उपरलो श्रेणी में चढा देना ही ठीक है। कई बालक छोटकर, नफ़ल करके, या परीक्षक की शिथिलता, से परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, परन्तु शिक्षक की दृष्टि में उन्हें अनुत्तीर्ण होना चाहिए था। ऐसे को उपरलो कक्षा में इस शर्त पर चढाना चाहिए कि अगर कुछ समय बाद शिक्षक की सम्मति में वे उपर की श्रेणी के योग्य न समझे गये तो उन्हें फिर वापस पुला लिया जायगा। हाँ, ऐसा निर्णय करते हुए यह भी ठीक से जाच लेना चाहिए कि शिक्षक उस बालक के प्रति अन्याय न कर रहा हो। परीक्षा को ही बालक के चढाने-उतारने की अन्तिम मसौटी न समझ लेना चाहिए, चढाना उतारना इस दृष्टि से चाहिए जिस से पताते हुए अध्यापक यह अनुभव न करे कि उसके सामने अत्यन्त विषम योग्यताओं के विद्यार्थी बैठे हैं।

जो विद्यार्थी चढ़ जाते हैं उनमें से कई बहुत तेज भी हो सकते हैं, वे एक ही वर्ष में दो साल का काम कर सकते हैं। ऐसे बालक ही समाज की सम्पत्ति हैं। उन्हें बेकार सुस्त बालकों के साथ जोते रखना उनका नाश करना है। उनकी समस्या का हल करने के लिए कई शिक्षा शक्ती यह कहते हैं कि विद्यालय में दो परीक्षाएँ होनी चाहिए—वार्षिक तथा परमासिक। परमासिक परीक्षा में ऐसे विद्यार्थियों को छोट लेना चाहिए जो एकदम अगली श्रेणी में चढ़ाए जा सकते हैं, ऐसे दो-चार ही होंगे तो क्या, उन्हीं से तो पाठशाला की शान है। यह ठीक है कि छः महीने तक अगली श्रेणी की आधी से ज्यादा पढ़ाई हो चुकी होगी, और नये विद्यार्थियों के आजाने से जहाँ इन के लिये पिछली पढ़ाई करना कठिन होगा वहाँ अध्यापक के लिये अन्य विद्यार्थियों के साथ इन्हें लेकर चलना कठिन होगा। इस कठिनाई का समाधान यून किया जा सकता है कि पाठविधि को दो हिस्सों में बाँट दिया जाय। पहले छः महीने दो तिहाई करवाई जाय, अगले समय में एक तिहाई, और उस समय में एक-तिहाई पाठ के साथ-साथ पिछले छः महीने के दो-तिहाई पाठ को मोटी तौर पर गेह रवा दिया जाय। जिन कुशाग्र-बुद्धि बालकों को छः महीने में आगे चढ़ा दिया गया है वे शीघ्र ही पिछला पाठ पढ़ लेंगे। जिन बालकों को इस शर्त पर चढ़ाया गया था कि वे सन्तोष-जनक कार्य करेंगे तो आगे चलते रहेंगे, नहीं तो उतार दिये जायेंगे, उन्हें ठीक काम न करने पर उतार देना चाहिए। जो मुख्याध्यापक इस प्रकार के 'वर्गीकरण' को अपना कर्तव्य नहीं समझता वह प्रत्येक बालक के साथ, माता पिता के साथ, अध्यापकों के साथ अन्याय करता है।

कमजोर बालकों के लिए 'विशेष-कक्षाओं' (Special Classes)

का प्रबन्ध होता चाहिए। 'विशेष कक्षाओं' का यह अभिप्राय नहीं कि एक ही श्रेणी के कमजोर बालकों को इकट्ठा करके एक शिक्षक के सिपुर्द कर दिया जाय। इतने शिक्षक कहाँ मिलेंगे? इसका यह अभिप्राय है कि कई श्रेणियों के भिन्न-भिन्न बालकों को स्कूल के सबसे योग्य शिक्षक के सिपुर्द किया जाय, और वह सब में व्यक्ति रूप से काम कराये। हरेक की निर्धलता को देखे, उसी पर धोर दे, और दूर हो जाने पर जिस कक्षा के योग्य वह बालक हो उसे पढ़ने के लिए फिर उसमें भेज दिया जाय। 'विशेष कक्षाओं' में परीक्षा का भय नहीं रहता, बालक अपनी मनचाही चाल से चलता है, शिक्षक उसे रास्ता दिखाता जाता है, जब वह किसी श्रेणी में ठीक से चलने योग्य हो जाता है, तब उस नाले को नदी के प्रवाह के साथ आगे आगे बहने के लिए सम्मिलित कर दिया जाता है।

३—रुचि के अनुसार विषयों का चुनाव

इस समय विद्यार्थी को पढ़ाने के तीन प्रकार चल रहे हैं। पहले प्रकार में एक साल तक एक विद्यार्थी को एक श्रेणी में रहना पड़ता है। सब विषय पढ़ने पड़ते हैं। जिनमें तेज है उनमें तथा जिनमें कमजोर है उनमें उतना ही समय देना पड़ता है। यह 'एक कक्षा प्रणाली' (Single class system) कहलाता है। इसमें विद्यार्थी को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की स्वतन्त्रता नहीं होती। सालभर एक कक्षा में पढ़ने के बाद उसे परीक्षा लेकर अगली कक्षा में चढ़ा दिया जाता है। इसमें बहुत उधेड़-चुन नहीं करनी पड़ती, यह 'धर्मीकरण' का सब से आसान तरीका है। दूसरा 'बहु-वृत्त प्रणाली' (Manifold system) है। इसमें प्रत्येक बालक भिन्न-भिन्न विषयों को अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार भिन्न-भिन्न कक्षाओं के साथ पढ़ता है। किसी विषय को १वीं के साथ, किसी को ५वीं के साथ पढ़ता है। इसमें विद्यार्थियों को मन-रना होती

है, परन्तु उस की पढ़ाई की देख-रेख कर सकना कठिन होता है। 'धर्गीकरण' के इस दोष को दूर करने के लिए 'परामर्श गता' अध्यापकों की नियुक्ति करनी पड़ती है जो सम्पूर्ण अध्यापन काल में विद्यार्थी की देख रेख करते हैं, उसे परामर्श देते रहते हैं। तीसरे में इन दोनों को मिला दिया गया है, यह 'मिश्र कक्षा प्रणाली' (Mixed system) कहा जाता है। इस में प्रत्येक विद्यार्थी अपनी-अपनी कक्षा में ही रखा जाता है, जैसे पहले प्रकार के संघर्ष में रहा जा चुका है, परन्तु गणित, विज्ञान आदि कुछ विषयों के सम्वन्ध में उन्हें अपनी रीति तथा योग्यता के अनुसार ऊँची या नीची कक्षा में पढ़ने की स्वतंत्रता होती है।

इस तीन प्रकार के 'धर्गीकरण' के अतिरिक्त विषयों में एक और 'धर्गीकरण' भी किया जा रहा है जिस के विषय में कुछ विस्तृत विवेचन करना आवश्यक है।

इंग्लैंड में १९२६ में सर हैनरी हेडो की अध्यक्षता में युवा बालकों की शिक्षा के सम्वन्ध में एक कमेटी का निर्माण हुआ जिसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ११ या १२ वर्ष की अवस्था में प्रत्येक बालक की नस-नस एक नई लहर से भर जाती है, यह अवस्था 'किशोरवस्था' (Adolescence) कहाती है। समुद्र में जब लहर उठे तभी उसे पकड़ लेने से वैराग्य तर जाता है, फिर इस लहर को क्यों न पकड़ा जाय ? इस लहर को पकड़ लेने से, इस अवस्था में बालक के जीवन को नई दिशा दे देने से यह कुछ-का-कुछ बन सकता है। इस दृष्टि से कमेटी ने प्रस्ताव किया कि ११-१२ वर्ष की अवस्था में बालक की शिक्षा को एक नवीन दिशा देने लिए उसके पहले मार्ग को तोड़ देना चाहिए। अगर यह समझ जाय कि तीन वर्ष की आयु में बालक 'शिशु शाला' (Nursery school) में प्रवेश करेगा तो ३ से ५ वर्ष की आयु तक दो वर्ष

यह उसमें रहे, ५ से ७ वर्ष की आयु तक दो वर्ष 'बाल शाला' (Infant School) में रहे, ७ से ११ वर्ष की आयु तक ४ वर्ष 'जूनियर स्कूल' (Junior School) में रहे, ११ से १५ वर्ष की आयु तक ४ वर्ष 'सीनियर स्कूल' (Senior School) में रहे। इस प्रकार लगभग ११ वर्ष की आयु में प्रत्येक बालक 'नूनियर' तक पहुँच चुका होगा, 'सीनियर' में जाने वाला होगा। 'शिशु शाला' 'बाल शाला' 'जूनियर स्कूल'-'सीनियर स्कूल' से आपस में कोई सम्बन्ध नहीं होगा। अनेक 'शिशु शालाओं' के बालक एक 'बाल शाला' में जायेंगे, अनेक 'बाल शालाओं' से पड़ चुके बालक एक नवीन 'जूनियर स्कूल' में जायेंगे, अनेक 'जूनियर स्कूलों' के छात्र एक नवीन 'सीनियर स्कूल' में जायेंगे, जिनमें साथी अलग, शिक्षक अलग, मकान अलग, सब कुछ पहले से भिन्न होगा। इससे बालक के पितास पर बहुत अन्धा अमर पड़ेगा। विद्यार्थी 'शिशु शालाओं' से छूट कर 'बाल शालाओं' में पहुँचेंगे, 'बाल शालाओं' से छूट कर 'नूनियर स्कूलों' में पहुँचेंगे, वहाँ से छूट कर 'सीनियर स्कूलों' में पहुँचेंगे जितना ऊपर पहुँचेंगे उतनी छाट होती जायगी, उतना 'वर्गीकरण' होता जायगा, अनेक बालकों में उतनी परमा निरालता आयेगी। क्योंकि 'जूनियर स्कूल' से उत्तीर्ण होने के बाद लगभग ११ वर्ष की आयु में बालक के जीवन में एक नवीनता आ जाती है, उसकी रुचियाँ जाग जाती हैं, नस नस पड़ने लगती हैं, मोड़ें गाता है, काँदें गेल में रमने लगता है, कोई विज्ञान की जिज्ञा की तरफ चल देता है, अतः इस आयु में बालक को भिन्न भिन्न शिक्षाओं में जाने का मार्ग मिल जाना चाहिये। ११ वर्ष की आयु के बाद 'सीनियर स्कूल' में पहुँचने पर उसकी भिन्न भिन्न रुचियों के विकास के लिए उसे भिन्न भिन्न प्रकार के स्कूल मिलने चाहियें जिनमें अपनी रुचि, अपनी

योग्यता के अनुसार वह पढ़ सके। जिस देश में जितना अधिक 'शिशु-शालाएँ' होंगी उतनी अधिक और उतनी ही अच्छी छोट, उतना ही अच्छा वर्गीकरण 'बाल-शालाओं' के लिए हो जायगा, जितनी अधिक 'बाल शालाएँ' होंगी उतना अच्छा वर्गीकरण 'जूनियर स्कूलों' के लिए हो सकेगा, और जितने अधिक 'जूनियर-स्कूल' होंगे उतना अच्छा वर्गीकरण 'सीनियर-स्कूलों' के लिए हो सकेगा। दस-बीस में से एक तरह के बालक छोटना उतना आसान नहीं जितना सौ, दो-सौ में से, और सौ, दो-सौ में से भी एक-से बालक छोटना उतना आसान नहीं जितना हजार-दो हजार में से। इस प्रकार छंटते छंटते, उनका वर्गीकरण होते-होते, जब बालक लगभग ११ वर्ष की आयु में पहुँचेंगे तब शिक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बात तो हो चुकी होगी। हजारों बालकों का 'वर्गीकरण' हो चुका होगा, कौन तेज हैं, कौन कमजोर हैं, कौन आगे चल सकते हैं, कौन नहीं चल सकते, किस की गणित और विज्ञान में रुचि है, किसकी साहित्य में रुचि है? बालकों का वर्गीकरण होते ही अगर उन्हें उस आयु में अपनी रुचि और योग्यता के अनुकूल विषयों का चुनाव करने का अवसर मिल जाय, तो फिर वे क्या-से-क्या नहीं बन सकते? यह आयु धोड़े पर चढ़ कर सरपट शीड़ने की है, प्रत्येक बालक जीवन की घुड़दौड़ के लिए मानो व्याकुल हो रहा होता है। ऐसे समय बालक की रुचि के अनुकूल विषय न देखकर यूँ ही पढ़ाते जाना मोके को चूक जाना है। इसीलिए 'सर हेनरी हेडो कमेंटो' ने यह सुझाव रखा कि पाठशालाओं का इस दृष्टि से पुनः संगठन किया जाय और 'सीनियर स्कूल' के बाद बालकों के वर्गीकरण के साथ विषयों का भी वर्गीकरण किया जाय। बचपन से 'सीनियर स्कूल' तक जिन बालकों की साहित्य में ही रुचि हो वे साहित्य की धारा में बहने वाले हैं, जिनकी विज्ञान में

रुचि हो वे विज्ञान की धारा में बहने वाले हैं। भिन्न भिन्न स्कूलों की साहित्य धारा, विज्ञान धारा बढ़ती हुई 'सीनियर स्कूल' की 'साहित्य धारा' और 'विज्ञान धारा' में आ मिले। इस उद्देश्य से 'सीनियर स्कूल' के ४ सालों के लिए उन्होंने भिन्न भिन्न विषयों के 'विभागों' (Groups) का निर्देश किया। व्यापार, साहित्य धात्रि भिन्न भिन्न विषयों के 'विषय विभाग' बनाकर बालकों को सुविधा दी जाय ताकि वे ११ वर्ष की आयु के बाद, उस आयु के बाद जब उनके भीतर स्वचमुच एक परिवर्तन उठ खड़ा होता है, अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार विषयों का चुनाव करें।

'हैडो कमेटी' की इसी विचार धारा को अब भारत में भी अपना लिया गया है। १९४८ से ८ वीं श्रेणी उत्तीर्ण कर लेने के बाद ६ वीं श्रेणी से बालकों के लिए विषयों के ४ 'विभाग' (Groups) निरिचित कर दिये गये हैं, जिनमें से यह अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार किसी एक 'विभाग' को चुन सकता है। वे हैं—'साहित्य विभाग' (Literary Group), 'विज्ञान-विभाग' (Scientific Group), 'रचनात्मक विभाग' (Constructive Group) तथा 'कला विभाग' (Art Group)। क्योंकि इन भिन्न भिन्न विभागों के विषयों को ३ साल में पूरा नहीं किया जा सकता इसलिए 'इन्टरमीडियेट' के दो सालों को 'सीनियर स्कूल' के दो सालों में मिला कर इन स्कूलों का नाम 'हायर सेकण्डरी स्कूल' रख दिया गया है, और इनका पाठ्यक्रम ४ साल का बना दिया गया है। इस प्रकार विषयों का 'वर्गीकरण' बालकों के 'वर्गीकरण' के आधार पर किया गया है, अतः माता-पिता तथा शिक्षकों का कर्तव्य है कि बालकों को किसी विभाग (Group) को दिलवाते हुए अपनी रुचि का नहीं, बल्कि रुचि का ध्यान रखें, तभी विषयवार इस नवीन वर्गीकरण से कुछ लाभ होगा।

परीक्षाएँ

(EXAMINATIONS)

परीक्षाएँ दो तरह की हैं। एक वे जो शिक्षक न्यून विद्यार्थियों की योग्यता जाँचने के लिए समय-समय पर लेता रहता है। पढ़ाते हुए यह जानने के लिए कि विद्यार्थी समझ रहे हैं, या नहीं, परन करते जाना शिक्षा का आवश्यक अंग है। शिक्षक जो परीक्षाएँ लेता है वह इन प्रश्नों का ही एक विशेष रूप है। ऐसी परीक्षाएँ लेते ही रहता चाहिये, परन्तु परीक्षा का एक और भिन्न विशेष रूप है। साल भर पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाती है। इस परीक्षा में विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाय, तो उसे उपरली भेजी में चढ़ा दिया जाता है; अनुत्तीर्ण हो जाय, तो नहीं चढ़ाया जाता। स्कूल की शिक्षा समाप्त कर लेने पर कॉलेज में जाने के लिये मैट्रिक की परीक्षा होती है, कॉलेज में बी० ए०, एम० ए० की। ये परीक्षाएँ शिक्षक भी ले सकते हैं, बाहर के परीक्षक भी ले सकते हैं, परन्तु प्रायः बाहर के परीक्षक ही लेते हैं। ऐसी परीक्षाएँ विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए हार्दिक चिन्तन आती हैं क्योंकि इनमें उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी आगे कदम रख सकता है, और शिक्षक कुछ पढ़ाता रहा है या नहीं, इसकी भी परीक्षा हो जाती है। ये परीक्षाएँ जिनमें विद्यार्थी एक भेजी से दूसरी भेजी में जाता है,

किस ढङ्ग से होनी चाहिये—यही परीक्षा के सम्बन्ध में सब से बड़ा प्रश्न है। ये भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न भिन्न ढङ्ग से ली जाती हैं। आगे बढ़ने में पहले हम संक्षेप में यह दिखलायेंगे कि किस देश में ये परीक्षाएँ किस ढङ्ग से ली जाती हैं।

इंग्लैंड तथा भारत में परीक्षा प्रणाली—

भारत में प्रायः आम्स-परीक्षा प्रणाली प्रचलित है। प्रश्न पर अभ्यास नहीं बनाता, कोई दूसरा बनाता है ताकि बालकों को पुंही न पड़ा दिया जाय। क्योंकि अभ्यासकों की चेतन पुष्टि इस बात पर आभित रहती है कि उनके पढ़ाये गितने विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं अतः परीक्षा केवल बालकों की नहीं, अभ्यासकों की भी जाँच है, और इसीलिए अभ्यासकों के हाथ में परीक्षा का काम नहीं छोड़ा जाता। इस बात का विशेष प्रयत्न किया जाता है कि परीक्षक तथा विद्यार्थी में किसी प्रकार का परिचय न हो, परीक्षक को विद्यार्थियों का और विद्यार्थियों को परीक्षक का नाम नहीं पताया जाता। ३ घंटे में ६७ प्रश्न करने को दिये जाते हैं जिनमें ५० से १०० पूर्ण होते हैं, किसी निश्चित प्रतिशत से ऊपर अङ्क लेने पर विद्यार्थी उत्तीर्ण माना जाता है। परीक्षक के घर उचार पर भेज दिये जाते हैं और परीक्षा क लगभग दो अढ़ाई महीने बाद परिणाम निपलता है, इस बीच में विद्यार्थी माँस रोके परिणाम की तरफ दिक्कती बांधे बैठ रहता है। इंग्लैंड तथा भारत में प्रचलित परीक्षा प्रणाली की यही रूप रेखा है।

यह प्रणाली अत्यन्त दोष पूर्ण है। परीक्षा का अर्थ यह समझा जाता है कि बाहर के परीक्षक ने जितने उत्तीर्ण कर दिया वह उत्तीर्ण होने के योग्य है, जिसे अनुत्तीर्ण किया है वह अनुत्तीर्ण होने के योग्य है, अतः अनुभव से पता चलता है कि ऐसा होता नहीं। परीक्षकों के निर्णय में इतनी निष्पत्ति, इतनी विषमता पायी जाती

१५४ 'शिवा शास्त्र'—सिद्धान्त, विधि, विधान, इतिहास

है कि एक जिसे उत्तीर्ण कर देता है, दूसरा उसी को अनुत्तीर्ण कर देता है; एक जिसे सर्व प्रथम ठहराता है, दूसरा उसे सब से नीचे ला पटकता है। एक ही उत्तर के विषय में भिन्न भिन्न परीक्षकों के निर्णय में जमीन-आसमान का भेद होता है। स्टार्च तथा इलि यट ने अमेज़ी के उत्तर-पत्र को १४२ अध्यापकों से जाँच कराई, और किसी ने ६४ अङ्क दिये, तो किसी ने १८ दिये; इतिहास में ७० अध्यापकों से जाँच कराई, किसी ने ४३ अङ्क दिये, तो किसी ने ६० दिये। डा० यलार्ड ने ७ विद्यार्थियों के उत्तर पत्रों की एक स्वतंत्र परीक्षक से जाँच कराई, उसने उन्हें १०० में से ४० से लेकर ६० तक अङ्क दिये। फिर उन्हीं जाँच किए हुए उत्तर-पत्रों को उसने अन्य १३ परीक्षकों से जाँच कराई और उन्हें कहा कि इन्हें योग्य। के अनुसार पहला-दूसरा इत्यादि स्थान दे दें। परिणाम यह हुआ कि एक उत्तर-पत्र को तो पहले से लेकर सातवें तक सभी क्रमों में रखा गया, दो छः क्रमों में आये, यात्री चार को पाँच क्रम मिले—अर्थात् किसी ने एक उत्तर पत्र को पहला रखा, तो किसी ने उसी को दूसरा, किसी ने तीसरा, किसी ने चौथा, और किसी ने अन्तिम। डा० गलर्ड ने एक और परीक्षण का उल्लेख किया है। १६७० में अमेरिका में इतिहास की परीक्षा में छः प्रोफेसरों को परीक्षक बनाया गया। उन छः के प्रथक् प्रथक् अर्थों के आधार पर विद्यार्थी का उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होना निर्धारित था। उत्तीर्ण होने के लिए १०० में से ६० अङ्क लेना आवश्यक था। इन्हीं प्रोफेसरों में से एक ने उन्हीं प्रश्नों का एक उत्तर-पत्र लिखा जिसे वह अपनी दृष्टि में आदर्श उत्तर समझता था। गलती से यह उत्तर-पत्र भी विद्यार्थियों के उत्तर-पत्रों में सम्मिलित हो गया। दूसरे प्रोफेसरों ने उसे किसी विद्यार्थी का उत्तर-पत्र समझ कर ही जाँचा और किसी ने ५० तो किसी ने ८० तक अङ्क दिये। क्योंकि

६० अंक पाने से विद्यार्थी उत्तीर्ण समझा जाता था इसलिए ४० अंक पाने के कारण यह प्रोफेसर भी अनुत्तीर्ण हो गया।

उत्तर-पत्रों को जाँचने में इतनी भिन्नता के अनेक कारण हैं। सो, पाँच-सो उत्तर पत्रों में ८-१० प्रश्नों को हरेक कापी में जाँचते-जाँचते परीक्षक यह निश्चय नहीं कर सकता कि किम परीक्षार्थी को जिस प्रश्न पर ७ अंक देने चाहियें, किसे ६ और किसे ८ अंक। एक बार पंजाब विश्व-विद्यालय ने एक परीक्षक के पास मर उत्तर भेजने के स्थान पर भिन्न भिन्न परीक्षार्थियों का एक ही प्रश्न का उत्तर जाँच करने के लिए भेजा ताकि उसके निर्णय में विषमता न हो सके, परन्तु इतने उत्तरों को देखते-देखते परीक्षकों ने अनुभव किया कि जहाँ १०-१५ उत्तर देंगे, उनके लिए इतने उत्तरों में तुलना करना असम्भव सा हो गया। परीक्षक किसी समय प्रसन्न है तो ५-१० अंक ज्यादा दे जाता है, किसी समय खिन्न है तो ५-१० अंक कम दे डालता है। अंक देने की विषमता को देखते हुए यह कह सकना कि जिसे १०० में से ३० अंक मिले हैं, यह उत्तीर्ण होने योग्य है, और जिसे २८ अंक मिले हैं वह अनुत्तीर्ण होने योग्य है, असम्भव है।

इसके अतिरिक्त इस प्रणाली में स्मृति की ही परीक्षा होती है। विद्यार्थी सन-गुल्ल रट लेते हैं। कोई-कोई तो गणित के उत्तर भी रट लेते हैं। साल भर गुल्ल नहीं पढ़ते, परीक्षा से पहले दिन रात एक कर के अपना स्थास्थ्य खराब कर लेते हैं। जो रट नहीं सकते वे परीक्षा पत्र घुराने के साधन ढूँढते हैं, परीक्षा में नकल करने हैं, पकड़े जाते हैं। परीक्षा पढ़ाई के लिए नहीं होती, पढ़ाई परीक्षा के लिए समझी जाती है। विद्यार्थी तथा शिक्षक दोनों का यही दृष्टि-कोण रहता है।

इस प्रणाली में ज्यादातर परीक्षा 'प्रस्ताव लेखन' की होती है। जो रुचि लिखना जानता है, अपने भावों को ठीक ढंग से प्रकट कर सकता है, वह कुछ न-कुछ लिखकर इच्छीय हो जाता है। इतिहास, भूगोल, साहित्य—सभी में—इस पर प्रस्ताव लिखो, उस पर प्रस्ताव लिखो, घस प्रस्ताव-ही-प्रस्ताव लिखवाने जाते हैं।

इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि विद्यार्थियों को यह आनूलक्ष्य दिशा देती है, उन्हें इतना घबड़ा देती है कि कभी कभी अच्छे विद्यार्थी भी फेल हो जाते हैं। पालमें य मस्तिष्क कभी कभी परीक्षा के धके को चर्खा नहीं कर सकता। परीक्षा के समय कई पागल हो जाते हैं, और परीक्षा में फेल होने के कारण कई आत्म-हत्या कर बैठते हैं।

यह ठीक है कि शिक्षा के साथ साथ परीक्षा भी जुड़ी ही रहेगी, परन्तु इस पद्धति में जो दोष हैं उन्हें दूर करना ही होगा। मन तो भारत स्वतंत्र हो गया है, अब आवश्यक नहीं कि अंग्रेजों की पेंटी लकड़वा फकीर बनकर चला जाय। भारत सरकार को एक फकीरान भिन्न भिन्न देशों की शिक्षा-प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए भेजना चाहिये, और अन्य देश जैसे इन समस्याओं का हल निकाल रहे हैं, वैसे हमें भी निकालना चाहिये।

अर्मेनी में परीक्षा प्रणाली—

अर्मेनी में इंग्लैंड तथा भारत की तरह मासिक, पर्याप्तिक तथा वार्षिक परीक्षण लेने का रिवाज नहीं है। साल को तीन भागों में बाँट दिया जाता है। प्रत्येक भाग के अन्त में अध्यापक अपने विषय के विद्यार्थी के सम्बन्ध में अपनी सम्मति एक रजिस्टर में दर्ज कर देता है। इन सम्मतियों को वह १, २, ३ की संख्या में प्रकट करता है, जो इन के बीच में हों उन्हें +२, +१ या -१, -२

आदि के रूप में प्रकट करता है। वर्ष के अन्त में मुख्यध्यापक शिक्षकों के परामर्श तथा इन रजिस्ट्रारों के आधार पर विद्यार्थी को चढ़ा देता है। जिन विद्यार्थियों को नहीं चढ़ाया जाता उन १ सय १० प्रतिशत से अधिक नहीं होती। साल भर विद्यार्थी पर काफी ध्यान दिया जाता है, विद्यार्थी तथा उसके माता पिता को लगाना उसकी प्रगति के विषय में चेतावनी दी जाती है, परन्तु परीक्षा पर विद्यार्थी के भाग्य का निर्णय करने के स्थान पर साल भर उस न जो काम दिया है, उस पर निर्णय किया जाता है। प्रत्येक स्कूल में खेल, अक्षा पालन, सद्ब्यवहार, शिष्टाचार, विधम आदि पर भी अंक दिये जाते हैं। स्कूल की अन्तिम परीक्षा जिसे पास कर वह युनीवर्सिटी में जाता है, अध्यापकों ही द्वारा उस इलाके के इन्स्पेक्टर की देख रेख में ली जाती है। परीक्षा लिखित भा होती है, मौखिक भी—प्रत्येक विषय में केवल एक प्रश्न दिया जाता है, प्रश्नों की भरमार नहीं की जाती। उस एक प्रश्न के उत्तर में विार्थी एक निबन्ध लिखता है। अध्यापक तीन निबन्धों के विषय निर्दिष्ट करता है, जिनमें से इन्स्पेक्टर किसी एक को चुनकर विद्यार्थियों को द देता है। जो विद्यार्थी लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, उनकी मौखिक परीक्षा ली जाती है, और इस में उत्तीर्ण होने पर उन्हें चढ़ा दिया जाता है। भाषा का परीक्षा में शब्द कोषों के प्रयोग की आज्ञा रहती है। सब विषयों की परीक्षा नहीं होती, केवल मुख्य मुख्य विषयों की परीक्षा होती है। युनीवर्सिटी में कोई परीक्षा नहीं होती, केवल अंत में एक परीक्षा होती है जिसे 'मास्टर' की परीक्षा कहा जाता है। परीक्षा के विषयों के विषय विद्यार्थी का किसी निर्दिष्ट विषय पर निबन्ध लिखने को रहता है, समय समय पर उसकी तय्यार की हुई मामूली की जांच करता रहता है, उसे नई-नई पुस्तकें पढ़ने का परामर्श देता है। इस मुख्य

इस प्रणाली में ज्यादातर परीक्षा 'प्रस्ताव लेखन' की होती है। जो अच्छा लिखना जानता है, अपने भावों को ठीक ढंग से प्रकट कर सकता है, वह कुछ न-कुछ लिखकर उत्तीर्ण हो जाता है। इतिहास, भूगोल, साहित्य—सभी में—इस पर प्रस्ताव लिखो, उस पर प्रस्ताव लिखो, उस प्रस्ताव-ही-प्रस्ताव लिखवाये जाते हैं।

इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि विद्यार्थियों को यह आसूल दल दिला देती है, उन्हें इतना घमड़ा देती है कि कभी कभी अच्छे विद्यार्थी भी फेल हो जाते हैं। बालकों का मस्तिष्क कभी कभी परीक्षा के धक्के को बर्दाश्त नहीं कर सकता। परीक्षा के समय कई पागल हो जाते हैं, और परीक्षा में फेल होने के कारण उन्हें आत्म-हत्या कर बैठते हैं।

यह ठीक है कि शिक्षा के साथ साथ परीक्षा भी जुड़ी ही रहेगी, परन्तु इस पद्धति में जो दोष हैं उन्हें दूर करना ही होगा। अब तो भारत रतन हो गया है, अब आवश्यक नहीं कि अमेरिका की पंटी लकड़वा कसीर बनकर चला जाय। भारत सरकार को एक कमीशन भिन्न भिन्न देशों की शिक्षा-प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए भेजना चाहिये, और अन्य देश जैसे इन समस्याओं का हल निकाल रहे हैं, ऐसे हमें भी निशालना चाहिये।

जर्मनी में परीक्षा प्रणाली—

जर्मनी में इल्लैंड तथा भारत की तरह मामिक, परमात्मिक तथा धार्मिक परीक्षाएँ लेने का रिवाज नहीं है। माल को तीन भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग के अन्त में अध्यापक अपने विषय के विद्यार्थी के सम्बन्ध में अपनी सम्मति एक रजिस्टर में दर्ज कर देता है। इन सम्मतियों को यह १, २, ३ की मर्यादा में प्रकट करता है, जो इन के बीच में हों उन्हें +२, +१ या -२, -३

आदि के रू में प्रकट करता है। वर्ष के अन्त में मुख्यध्यापक शिक्षकों के परामर्श तथा इन रजिस्ट्रों के आधार पर विद्यार्थी को चढ़ा देता है। जिन विद्यार्थियों को नहीं चढ़ाया जाता उन १ सख्या १० प्रतिशत से अधिक नहीं होती। साल भर विद्यार्थी पर राफ़ी ध्यान दिया जाता है, विद्यार्थी तथा उसके माता पिता को लगातार उसकी प्रगति के विषय में चेतावनी दी जाती है, परन्तु परीक्षा पर विद्यार्थी के भाग्य का निर्णय करने के स्थान पर साल भर उस न जो काम किया है, उस पर निर्णय किया जाता है। प्रत्येक स्कूल में खेल, अक्षा पालन, सद्व्यवहार, शिष्टाचार, परिश्रम आदि पर भी अंक दिये जाते हैं। स्कूल की अन्तिम परीक्षा जिसे पास कर वह युनीवर्सिटी में जाता है, अध्यापकों ही द्वारा उस इलाके के इन्स्पेक्टर की देख रेख में ली जाती है। परीक्षा लिखित भी होती है, मौखिक भी—प्रत्येक विषय में केवल एक प्रश्न दिया जाता है, प्रश्नों की भरमार नहीं की जाती। उस एक प्रश्न के उत्तर में विद्यार्थी एक निबन्ध लिखता है। अध्यापक तीन निबन्धों के विषय निर्दिष्ट करता है, जिनमें से इन्स्पेक्टर किसी एक को चुनकर विद्यार्थियों को दे देता है। जो विद्यार्थी लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, उनकी मौखिक परीक्षा ली जाती है, और इस में उत्तीर्ण होने पर उन्हें चढ़ा दिया जाता है। भाषा का परीक्षा में शब्द भेषा के प्रयोग की जाँच रहती है। सब विषयों की परीक्षा नहीं होती, केवल मुख्य मुख्य विषयों की परीक्षा होती है। युनीवर्सिटी में कोई परीक्षा नहीं होती, केवल अंत में एक परीक्षा होती है जिसे 'डॉक्टर' की परीक्षा कहा जाता है। परीक्षा के लिए प्रोफेसर विद्यार्थी न। किसी निर्दिष्ट विषय पर निबन्ध लिखन नो कहता है, समय समय पर उसकी तय्यार की हुई सामग्री की जाँच करता रहता है, उसे नई नई पुस्तकें पढ़न का परामर्श देता है। इस मुख्य

विषय के साथ उसे कोई-से दो और विषय लेने होते हैं। तीन विषय होने के कारण उसकी जाँच के लिए तीन परीक्षक नियुक्त किये जाते हैं, जो उसकी निबन्ध के आतिरिक्त मौखिक परीक्षा लेते हैं। वे उसे पूछते हैं कि किस किस विषय पर प्रोफेसर के कितने व्याख्यान उसने सुने हैं, कौन-कौन से सुने हैं, क्या क्या पुस्तकें पढ़ी हैं। यह मौखिक-परीक्षा लिखित परीक्षा की अपेक्षा भी अधिक गहराई में जाती है। लिखित परीक्षा से तो प्रायः निबन्ध लिखन की शक्ति की जाँच होती है, मौखिक से विद्यार्थी ने विषय को कितना पचा लिया है, यह पता लगता है। यूनिवर्सिटी की 'डाक्टर' की परीक्षा के लिए भी इसी प्रकार की जाँच होती है। परीक्षा का परिणाम विद्यार्थी को उसी समय बता दिया जाता है।

मास में परीक्षा प्रणाली—

फ्रांस की परीक्षा-प्रणाली इंग्लैंड और जर्मनी से भिन्न है। परीक्षा वर्ष में दो बार होती है; एक वर्ष के अन्त—जून-जुलाई में, दूसरी वर्ष के प्रारम्भ—अक्तूबर में। जो जून-जुलाई में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तथा जो रोगी होने अथवा अन्य किसी कारण से उस परीक्षा में नहीं बैठ सकते, वे अक्तूबर में परीक्षा देते हैं। परीक्षकों के घर उत्तर-पत्र नहीं भेजे जाते। परीक्षकों की परीक्षा-केन्द्र में आकर रहना होता है, और जब तक पत्रों की जाँच न कर लें तब तक वहीं रहना पड़ता है। परीक्षा के प्रथम दिन से १५ दिन के अन्दर-अन्दर परिणाम सुना देना जरूरी है, विद्यार्थियों को देर तक दुविधा में नहीं रखा जाता। मौखिक परीक्षा में लिखित की अपेक्षा दुगुने अधिक रंगे जाते हैं, और उसे लिखित की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया जाता है। पिछले तीन साल तक की शिक्षक की सम्मति को भी परीक्षकों को ध्यान में रखना होता

है। लिखित परीक्षा में सत्र दो परीक्षक नियत किए जाते हैं, दोनों की सम्मति से अंक दिये जाते हैं। लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में तीन प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से सिर्फ एक का उत्तर देना होता है। भाषा की परीक्षा में विद्यार्थी शब्द कोष का प्रयोग कर सकते हैं।

इटली में परीक्षा-प्रणाली—

जर्मनी में शिक्षक ही अपनी भेली के विद्यार्थियों की परीक्षा लेता है; प्रास में शिक्षक भी ले सकता है, बाहर का परीक्षक भी; इटली में यह अपने विद्यार्थियों की नहीं, परन्तु दूसरे विद्यार्थियों की अपने विषय में परीक्षा ले सकता है। उत्तर पत्रों की जाच परीक्षा केन्द्रों में होती है, परीक्षकों के घरों पर नहीं, और एक सप्ताह या ज्यादा से-ज्यादा दस दिन में परिमाण निष्काश देना होता है। उत्तर पत्रों की जाच करते हुए अंक नहीं दिए जाते, परीक्षक अपनी सम्मति नोट करता है, और मौखिक परीक्षा के समय इस सम्मति को भी ध्यान में रखा जाता है। मौखिक परीक्षा का परिणाम तो उसी समय सूचित कर दिया जाता है। जो विद्यार्थी एक या दो विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं उन्हें अगस्त्य की परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाता है। यूनीवर्सिटी में परीक्षा होती ही नहीं। साल भर याद सब उपरली भेली में चढ़ा दिए जाते हैं, किन्हीं किन्हीं खास विषयों में परीक्षा देनी होती है जो वे यूनीवर्सिटी के अध्ययन काल में, साल में जो दो बार परीक्षा होती है, उनमें जब चाहें दे सकते हैं।

अमरीका में परीक्षा प्रणाली —

अमरीका में परीक्षा को सचथा समाप्त कर दिया गया है। अमेरिकन विश्व-विद्यालयों में अन्तिम परीक्षा कोई होती नहीं। विद्यार्थी की योग्यता का माप 'प्रमाण-प्रणाली' (Credit system)

से किया जाता है। पहली प्रेमी से डाक्टर की उपाधि लेने तक विद्यार्थी अपने अध्यापकों से इस बात के 'प्रमाण' (Credit) लेता जाता है, जिन से सिद्ध हो कि वह पढ़ने में निरत-पूर्वक रहा है, ध्यान में पड़ता रहा है, जो पाठ घर घर करने को दिया जाता रहा है उसे कर के लता रहा है, पढ़ाते हुए जो धन पूछे गए वनछ सम्बोध-जनक उत्तर देता रहा है। एक धेरी से दूसरी में जाने के लिए जितने 'प्रमाण' (Credit) आवश्यक हैं उतने इकट्ठे हो जाने पर वह चढ़ा दिया जाता है, इतने समय में ही ये 'प्रमाण' (Credit) एकत्रित हो सकते हैं, अधिक में नहीं—ऐसा कोई वाधन नहीं है। विद्यार्थी कमाते भी हैं, और अध्यापकों से 'प्रमाण' (Credit) भी इकट्ठे करते रहते हैं, और इस प्रकार ऊँची-से-ऊँची उपाधि पिया परीक्षा दिये प्राप्त कर लेते हैं। ये 'प्रमाण' वे एक साल या इस साल जितने समय में सुविधानुसार प्राप्त कर सकें, प्राप्त करते हैं, और पढ़ाई के बीच में टूट जाने पर फिर वही जारी कर सकते हैं!

नवीन परीक्षा प्रणाली

परीक्षा प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिये जर्मनी, क्रास, इटली, अमेरिका ने अपने अपने देशों में जो प्रणालियाँ प्रचलित की हैं उनका इल्लेख हमने किया। इन प्रणालियों के अतिरिक्त इन सब देशों में एक नवीन प्रणाली पल निकली है जिसका प्रारम्भ श्रीरुद्र प्लेड ने किया।

प्रोफेसर प्लेड का कथन है कि प्रचलित प्रणाली में विद्यार्थी के किसी विषय के ज्ञान की उतनी परीक्षा नहीं होती जितनी इस बात की परीक्षा होती है कि वह निरन्तर लिखने में दितना पीछा है। इसके अतिरिक्त परीक्षक यह नहीं कह सकता कि जिसे उत्तर १६ में में ३ अंक दिए हैं उसे ४ या ५ क्यों नहीं

दिये, वह नाप तोल कर अंक नहीं दे सकता, और इसीलिए एक ही उत्तर पर भिन्न-भिन्न परीक्षक भिन्न-भिन्न अंक देते हैं। साथ ही बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें विद्यार्थी अटल से काम लेते हैं, निशाना ठीक बैठ गया तो अंक मिल गये, नहीं बैठा तो रह गये। इन सब दोषों को दूर करने के लिए ही नवीन परीक्षा-प्रणाली का चलन हुआ है।

इस प्रणाली में लगभग ३७ प्रकार के प्रश्न दिये जाते हैं जिनमें से ७८ प्रकार प्रचलित हैं। इन प्रश्नों के प्रकार निम्न हैं :—

- (१) आधारभूत-स्मृति के प्रश्न (Questions of simple recall)
- (२) पूरक-प्रश्न (Completion exercises)
- (३) हाँ/ना, ठीक/गलत कहना (Yes No True false)
- (४) सत्य/असत्य प्रश्न (Assertion & Reason)
- (५) सर्वोत्तम उत्तर (Best answer)
- (६) परिचयन प्रश्न (Enumeration tests)
- (७) तर्क गूँथक प्रश्न (Idea - matching)

‘सत्याग्रह आन्दोलन के जन्मदाता का नाम है ...’। इस प्रश्न का उत्तर है, महात्मा गांधी। उत्तर में ५ अक्षर हैं, पाँच ही बिन्दु दे दिये हैं, जिसमें विद्यार्थी समझ सके कि उत्तर ठीक है, या नहीं। इस प्रश्न से ‘आधारभूत स्मृति’ के साथ साथ विद्यार्थी के सामान्य ज्ञान की भी परीक्षा हो जाती है। ‘भारत-रत्न’ के प्रधान मन्त्री ... ने लोक सभा में ... कहा—इस बार मैं पूरा करना पूरक प्रश्न कहाता है। ‘देहरादून में जो यन्त्र पड़ा हुआ है उनमें से मुख्य चाँद, लकड़ी, रजरी, चूना, लोहा, मोना, गरी हैं’—इस वाक्य में ठीक चलते पर हा—‘ना’ लिखने को कहा जाता है। यह ‘हाँ-ना प्रश्न’ कहाता है। एक तरह माता, बलम चचा शब्द लिखकर दूसरी तरफ नतीला, गजाल, पिना शब्द

से किया जाता है। पहली श्रेणी से डाक्टर की उपाधि लेने तक विद्यार्थी अपने अध्यापकों से इस बात के 'प्रमाण' (Credit) लेता जाता है, जिन से सिद्ध हो कि वह पढ़ने में नियम पूर्वक रहा है, ध्यान से पढ़ता रहा है, जो पाठ घर पर करने को दिया जाता रहा है उसे कर के लाता रहा है, पढ़ाते हुए जो ग्रन्थ पूछे गए इनमें सन्तोष-जनक उत्तर देता रहा है। एक श्रेणी से दूसरी में जाने के लिए जितने 'प्रमाण' (Credits) आवश्यक हैं उतने इन्हें ही जाने पर वह चढ़ा दिया जाता है, इतने समय में ही ये 'प्रमाण' (Credit) एकत्रित हो सकते हैं, अधिक में नहीं—ऐसा कोई मन्धन नहीं है। विद्यार्थी कमाते भी हैं, और अध्यापकों से 'प्रमाण' (Credit) भी इन्हें करते रहते हैं, और इस प्रकार ऊँची से-ऊँची उपाधि बिना परीक्षा दिये प्राप्त कर लेते हैं। ये 'प्रमाण' वे एक साल या इस साल जितने समय में सुविधानुसार प्राप्त कर सकें, प्राप्त करते हैं, और पढ़ाई के बीच में टूट जाने पर फिर उसे जारी कर सकते हैं !

नवीन परीक्षा प्रणाली

परीक्षा प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिये जर्मनी, फ्रांस, इटली, अमेरिका ने अपने-अपने देशों में जो प्रणालियाँ प्रचलित की हैं उनका उल्लेख हमने किया। इन प्रणालियों के अतिरिक्त इन सब देशों में एक नवीन प्रणाली चल निकली है जिसका प्रारम्भ श्वेडिश वलार्ड ने किया।

श्वेडिश वलार्ड का कथन है कि प्रचलित प्रणाली में विद्यार्थी के किसी विषय के ज्ञान की उतनी परीक्षा नहीं होती जितनी हम बात की परीक्षा होती है कि वह नियम्य लिखने में कितना योग्य है। इसके अतिरिक्त परीक्षक यह नहीं कह सकता कि जिसे हमने १६ में से ३ अंक दिए हैं उसे ४ या २ क्यों नहीं

दिये, यह नाप तोल कर अंक नहीं दे सकता, और इसीलिए एक ही उत्तर पर भिन्न-भिन्न परीक्षक भिन्न-भिन्न अंक देते हैं। साथ ही बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें विद्यार्थी अट्रल में काम लेते हैं, निराशा ठीक बैठ गया तो अंक मिल गये, नहीं बैठा तो रह गये। इन सब दोषों को दूर करने के लिए ही नवीन-परीक्षा-प्रणाली का चलन हुआ है।

इस प्रणाली में लगभग ३५ प्रकार के प्रश्न दिये जाते हैं जिनमें से ७८ प्रकार प्रचलित हैं। इन प्रश्नों के प्रकार निम्न हैं—

- (१) साधारण-स्मृति के प्रश्न (Questions of simple recall)
- (२) पूरक-प्रश्न (Completion exercises)
- (३) हाँ ना, दी-गलत कहना (Yes No True also)
- (४) एक-वचन प्रश्न (As against a whole)
- (५) सवाबम उत्तर (Best answer)
- (६) परिगणन प्रश्न (Enumerative tests)
- (७) तर्क-पूरक प्रश्न (Reasoning tests)

‘सत्याग्रह आन्दोलन के जन्मदाता का नाम है .....’। इस प्रश्न का उत्तर है, महात्मा गांधी। उत्तर में ५ अंक हैं, पाँच ही बिन्दु दे दिये हैं जिससे विद्यार्थी समझ सकें कि उत्तर ठीक है, या नहीं। इस प्रश्न में ‘साधारण स्मृति’ के साथ साथ विद्यार्थी के सामान्य ज्ञान की भी परीक्षा हो जाती है। ‘भारतवर्ष के प्रधान मंत्री .....’ में लोक सभा में “। ३५”—इस वाक्य को पूरा करना पूरक प्रश्न कहा जाता है। ‘वेदरादून में जो वस्तु पैदा होता है उनमें से मुख्य चार, लकड़ी, जूनी, चूना, लोहा, मोना, चाँदी हैं’—इस वाक्य में ठीक गलत पर हाँ—‘ना’ लिखने को कहा जाता है। यह ‘हाँ-ना-प्रश्न’ कहा जाता है। एक तरह का ता, फलम, चना गन्ध लिखकर दूसरी तरह बनाया, गन्ध, सिता गन्ध

लिखे जाते हैं और विद्यार्थियों को इन्हें एक-दूसरे के सम्बन्ध में रखने को कहा जाता है। अगर वह माता के साथ पिता, दादा के साथ बल्लभ और चचा के साथ भतीजा रखता है, तब ठीक, नहीं तो उत्तर अशुद्ध हो जाता है। यही 'सम्बन्ध धोतक' प्रश्न है। एक ही प्रश्न के जब कई उत्तर हो सकें, तो वे लिख दिये जाते हैं, उनमें से विद्यार्थी को जो सबसे अच्छा जंचे उस पर चिह्न बनाने को कहा जाता है, यह 'सर्वोत्तम उत्तर'-सूचक प्रश्न है। 'भारत के उच्चकोटि के कौन-से चार नेता हैं, क्रम से लिखो'—यह पृष्ठान्त 'परिगणन सूचक' प्रश्न है। जिन प्रश्नों से विद्यार्थी की तर्क शक्ति प्रकट हो वे 'तर्क-सूचक-प्रश्न' कहाते हैं।

इस प्रणाली में प्रश्न का उत्तर एक ही हो सकता है, दूसरा नहीं, सचित्त 'हो-ना' में ही हो सकता है, विस्तार में नहीं, अब इस में नाप-तोला कर अंक दिये जा सकते हैं। इस प्रणाली में स्मृति को परखने के लिये 'स्मृति' के, निबन्ध-लेखन को परखने के लिये 'परिगणन' के, तथा तर्क-शक्ति को परखने के लिये 'तर्क-सूचक-प्रश्न' रचे गये हैं। एक-एक मिनट में बालक बीसियों प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, और उसकी योग्यता का ठीक अन्दाज हो सकता है। यह ठीक है कि इस में परीक्षक को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, परन्तु परिश्रम करना तो उसका कर्त्तव्य ही है। इस प्रणाली को छोटे बच्चों, हाई-स्कूल तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की परीक्षा के लिये भी प्रयुक्त किया जाता है।

भारत में वर्तमान प्रचलित परीक्षा-प्रणाली अत्यन्त दोष पूर्ण है। हमारा कर्त्तव्य है कि हम इस प्रगतिशील युग में किसी प्रणाली को सिर्फ इसलिए न चलते रहने दें क्योंकि यह पुरानी आ रही है। इस में जो परिवर्तन अभीष्ट हो उसे शीघ्र में शीघ्र करना चाहिये।

अनुशासन (DISCIPLINE)

अनुशासन का अर्थ—

'शिष्य' को 'शिष्य' इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने 'अनुशासन' में रहना होता है, 'शिष्य' तथा 'अनुशासन' दोनों 'शस्त्र' धातु से बने हैं जिसका अर्थ है, 'नियन्त्रण'। अंग्रेजी में भी 'ट्रिब्युनल' और 'डिस्प्लिन' एक ही भाव को प्रकट करते हैं। 'अनुशासन' का नमूना सेना में दिखाई देता है। जो व्यक्ति सेना में भर्ता होता है उसे अपनी इच्छा ताक में रख देनी होती है। आज्ञा चलाने ही उसका एक मात्र कर्तव्य हो जाता है। सेना के 'अनुशासन' का अर्थ है, बिना ननु नच किये, जो कुछ कहा जाय उसे करते जाना। जो सिपाही सब जाते हैं उन्हें स्वन्दर में फूटने की आज्ञा दी जाय, तो वे जान की पर्वा नहीं करते, दूढ़ जाते हैं। जो पर्या करने लगते हैं, वे सब हुए सिपाही नहीं रहे जाते। इसी प्रकार 'शिष्य' को इस प्रकार साथ लेना कि माता पिता, तथा गुरु जो आज्ञा दें उसे सब बिना ननु नच के करे, यही 'अनुशासन' में, 'नियन्त्रण' में रहना है।

अनुशासन का उद्देश्य—

सेना का 'अनुशासन' किसी उद्देश्य में होता है। देश पर शत्रु

जानकर उसे ता सिद्धाही का कर्तव्य है कि उसे जो आज्ञा दी जाय वैसा ही करे, इसी प्रकार देश की रक्षा हो सकती है। सिद्ध के लिए भी 'अनुशासन' का कोई उद्देश्य होना चाहिए। वह उद्देश्य क्या है ?

इसमें कोई दो सम्मतिपूर्ण नहीं हो सकती कि 'सिद्ध' से 'अनुशासन' में रखने का उद्देश्य उसे उन गुरुओं को धारण करने योग्य बनाना है जिनसे वह आगामी जीवन में उत्तम नागरिक बन सके। देश की उन्नति के लिए आवश्यक है कि इससे नागरिक सब हों, ईमानदार हों, एक-दूसरे के अधिकारों का आदर करें, लड़ाई-झगड़ा न करें। अनुष्य का स्वभाव तो अपने 'स्वयं' की सिद्धि है। वह अपने को केन्द्र बना कर लड़ाई-झगड़ा है, चरों-लुट मार करना है, सब कुछ अपने पास जोड़ लेना चाहता है। उसे मनमानी करने को छोड़ दिया जाय, तो वह दूसरे के दृष्टि-कोण को नहीं देखना चाहता। देश तथा समाज की उन्नति में बाधक इन प्रवृत्तियों को रोक कर ठीक रास्ते पर लगा देना ही 'अनुशासन' का उद्देश्य है। अनुष्य केवल स्वार्थी ही नहीं है, नगर ही सामाजिक प्राणी भी है, इसलिए उसकी सामाजिक भावना का आधार बनाकर उसे 'स्वार्थ' में 'निःस्वार्थ' की तरफ भी ले जाना पड़ता है। अगर उसे समाज में रहना है, इसके ही नहीं रहना, तो अपने को ही केन्द्र बनाकर चलने से धम नही चलेगा, इसलिए समाज में रहने की उसकी इच्छा को उचित कर उसे समाज प्रियी भागों में हटाकर समाज के अनुकूल भागों पर चलाया जा सकता है। जिस उद्यम से चलाया जा सकता है उसी को 'अनुशासन' कहते हैं।

दो प्रकार के अनुशासन—

'अनुगमन' दो प्रकार का है। 'भौतिक अनुगमन' और

‘स्वतंत्र अनुशासन’। दोई समय या जर ‘दण्ड शास्त्रि प्रजा सर्वा’ का बोलना था। डंडा दिखाओ तो कोई बोल नहीं सकता था। योरोप में ‘लॉक’-नानक शिक्षा शास्त्री हुए हैं। उनका कथन था कि बच्चे के बिना बालकों को बस में नहीं रखा जा सकता। इस विचार के अनुयायी कहते थे कि बालक को जब कोई बात बार-बार कराई जाती है, अभ्यास में, वह डमरू अंग बन जाती है। जैसे बार-बार के अभ्यास में शरीर की मांस पेशिया पुष्ट होती हैं, वैसे ही बार-बार उन गुणों के अभ्यास करने में निम्न हम बालक में डालना चाहते हैं वे गुण पुष्ट हो जाते हैं। अगर हम समझते हैं कि दूध पीना बालक के लिए हितकर है, तो वह बालक चाहे उसे जबरदस्ती दूध पिलाया चाहिए, बच्चे के चार में, उए धम्म कर, हर तरह से पिलाया चाहिए। यही ‘सैनिक अनुशासन’ (Military discipline) है। परन्तु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह उपाय ठीक नहीं है। जब बालक को दोई भी काम बच्चे के चोर से कथना जाता है तब वह रिट्रोड कर लड़ता है। यह बालक का ही नहीं, अनुशासन का स्वभाव है। और इसी कारण समाज में प्रान्तिर्गता हुआ करनी है। प्राचीन काल में जब राजा का अलख शासन था तब भूतों में भी ‘सैनिक शासन’ को आधार बनाकर गुरु लोग शिष्य पर ‘अनुशासन’ किया करते थे; जैसे राजा के एकतर शासन में प्रान्तिर्गता हुई और ही रही है, वैसे गुरु के कठोर ‘अनुशासन’ से शिष्यों में भी विद्रोह भवता था, और भव रहा है। इसी कारण ‘अनुशासन’ के सम्य-ह में एक नवीन ‘मनोवैज्ञानिक’ विचार-धारा ने जन-लिय है कि ‘स्वतंत्र अनुशासन’ (Free discipline) कहा जाता है। १९२३ में इसके सर्वप्रथम समर्थक ‘हिंडर गारटन’-प्रज्ञाति के प्रकाश कोपेल हुए हैं। उनका कथन था कि बालक को एक आत्मा,

या भाषी नागरिक समझकर चलना बड़ी गलती है। 'बालक' तो बालक है, और बालक समझ कर ही उसकी शिक्षा होनी चाहिए। बालक खेलना चाहता है, दौड़-धूप करना चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है। प्रकृति ने उसमें ये प्रवृत्तियाँ उसे बिगाड़ने के लिए नहीं, उसे बनाने के लिए रखी हैं। बालक को दबा कर नहीं, डरा-धमका कर नहीं, उसे स्वतंत्र छोड़ कर, खेलते-खेलते, वे सब गुण सिखाये जा सकते हैं जिन्हें हम ज़रूरती सिखाना चाहते हैं, और सिखा नहीं पाते। 'स्वतंत्रता' और 'परतंत्रता' में यही तो भेद है। जिस काम को हम ज़रूरती सिखाना चाहते हैं उसमें बालक अपने को परतंत्र अनुभव करता है, इसलिए सीखने के स्थान में वह चिढ़ोह कर उठता है; जिसे उसकी इच्छा पर छोड़ देते हैं, परन्तु समझा देते हैं कि वह उसके लिए हितकर है, उसमें क्योंकि वह अपने को स्वतंत्र अनुभव करता है, इसलिए उसे सीख जाता है, चिढ़ोह नहीं करता।

विस्तृत तथा संकुचित अनुशासन—

'अनुशासन' पर विस्तृत तथा संकुचित—दो दृष्टियों से विचार किया जा सकता है। विस्तृत दृष्टि तो यह है कि हम बालक को समाज के लिए तैयार कर रहे हैं, इसलिए समाज का सफल नागरिक होने के लिए जो गुण आवश्यक हैं उन्हें हम बालक को सिखाने हैं। हमका सबसे उत्तम उपाय तो यह है कि शिक्षक अपने आचरण में बालकों को सिखाये। जो शिक्षक स्वयं समय पर नहीं आता, स्वयं झूठ बोलता है, यह बालकों को समय पर आने और सत्य बोलने की शिक्षा दे, तो उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ सकता। विस्तृत दृष्टि से तो बालक को अपने जीवन से ही प्रभावित किया जा सकता है, परन्तु शिक्षक का असली ध्यान तो बालक का नियंत्रण दे। यही संकुचित दृष्टि से 'अनुशासन'

का प्रश्न है। शिक्षक अपने स्कूल के संवृद्धित क्षेत्र को दिन दिन और घड़ी घड़ी की समस्याओं का कैसे हल करे ?

अनुशासन में शिक्षक का कर्तव्य—

स्कूल में 'अनुशासन' ठीक रखने के लिए शिक्षक को निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए - (१) *संकेत*

(१) बालकों पर 'संकेत' (Suggestions) का बड़ा भारी प्रभाव होता है। बालक में 'संकेत' प्रकट करने की असीम शक्ति होती है। अगर अध्यापक को भाव नहीं से, उसकी हर बात से बालक पर यह प्रभाव पड़े कि उसे परिश्रम करना चाहिए, तो यह परिश्रम हो जाता है, अगर बालक का जरा सा भी शरारत का इशारा मिल जाय तो वह भट से शरारत करने लगता है। कई अध्यापकों के इशारों में कभी कभी स्कूलों में हड़तालें हुआ करती हैं। (२) *निष्ठा*

(२) निष्ठा प्राप्त शरारत का कारण हुआ करता है। जो बालक हर समय किसी उपयोगी काम में लगे रहते हैं उन्हें 'अनुशासन' भंग करने की दुरासत ही नहीं मिलती। नियन्त्रण कायम रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी को किसी-न किसी काम में लगाये रखे। (३) *नियन्त्रण*

(३) नियन्त्रण ठीक रखने के लिए अध्यापक को अपने अन्दर 'मानसिक स्थिरता' (Emotional stability) धारण करनी चाहिए। अगर विद्यार्थी को पता हो कि उसी की बात से मास्टर सहज गुलाब हो जाते हैं, उसी की बात से नाखुश, तो लड़के ही मास्टर को चलाते लपकते हैं। शिक्षक को भट से, बिना बात के क्रोध में और बिना बात के ठट्ठा मार कर इससे दूर रहना बालक को पता नहीं रहता कि यह किस पानी में है, शिक्षक उसके साथ व्यवहार कर रहा है, या अन्याय। जहाँ बालक पर यह

प्रभाव पड़ा कि शिक्षक उसके साथ अन्याय कर रहा है, वही अनुशासन बंग का बीज बोया गया।

(४) बालक पर जब यह प्रभाव पड़े कि अध्यापक अरुण रोव जमाने के लिए कई चेकर आज़मा देता है, तो वह भी जान-बूझ कर उन आज़माओं को भंग करने लगता है। आज़मा दो, परन्तु साथ ही उस आज़मा की सार्थकता को पूरी तरह से डे़ल लो, उसने कड़ुता मत आने दो, उसकी निरर्थकता सिद्ध हो जाय, तो वने वापस ले लो।

(५) जैना पहले कहा जा चुका है, रुढ़न में करने का अधिक प्रभाव पड़ता है। कई अध्यापक अपने जीवन में हर नियम का उल्लङ्घन करते हैं, बालकों में किसी नियम का उल्लङ्घन होते देख कर आग-बगला हो उठते हैं। ऐसे अध्यापक अपनी कमजोरी के कारण बालकों को नियन्त्रण में रखते ही नहीं, रखने लगते हैं तो रख नहीं सकते, चपटेली करते हैं, तो विद्रोह सदा करा लेते हैं।

ऊपर जा चानें कहो गई हैं उनका अधिकतर शिक्षक के साथ सम्बन्ध है। 'अनुशासन' के लिए कई ऐसी बातें पर ध्यान देना भी आवश्यक है जिनका विद्यार्थी के साथ सम्बन्ध है, और उन में गव ने बड़ी बात 'अनुशासन में स्वतन्त्रता' (Free discipline) है।

मूल में 'स्वतन्त्र-अनुशासन'—

यह युग 'जन-तन्त्र' का युग है। इसी भावना ने अनुशासन-प्रणाली में भी प्रवेश कर लिया है। जिस देश में नियम अधिक नोड़े जाते हैं उनका बही कारण होता है कि जनता उन नियमों को पसन्द नहीं करती। जिन नियमों के पीछे जनता को आयाज होता है उन्हें तोड़ने की हिम्मत भी किसी में नहीं होती। स्कूल में

भी अगर विद्यार्थी अनुभव करें कि जो नियम चल रहे हैं उन्हीं के अपने बनाये हुए हैं, तो वे उनका उल्लंघन नहीं करेंगे। अध्यापक का काम विद्यार्थियों के सामने सारी स्थिति को इस प्रकार स्पष्ट रखा देना है जिससे वे स्वयं उन नियमों को बनायें जिन्हें अध्यापक बनाकर उनपर थोपना चाहता है। यह ठीक है कि अब तक शुरुआत में अध्यापक ही नियम बनाते रहे हैं, इन नियमों को बनाने में बतली योग्यता भी विद्यार्थियों से बहुत अधिक होती है, परन्तु अब जन-तन्त्र के युग में यह अनुभव किया जाने लगा है कि विद्यार्थियों का स्कूल के शासन-प्रबन्ध में हाथ होने से अनुशासन का कार्य आसान हो जाता है।

छोटे पक्षों तथा अध्यापकों में तो जमीन-आसमान का अन्तर होता है इसलिए वे तो अपना शासन स्वयं नहीं कर सकते, परन्तु बड़े बालकों तथा अध्यापकों में इतना भारी अन्तर नहीं होता, वे नियमों का महत्व समझ सकते हैं, अपना शासन भी अपने-आप कर सकते हैं, उन्हें जिम्मेदारी के काम भी निभे जा सकते हैं। जब बालकों के अपने कंधों पर जिम्मेदारी आ पड़ती है तब अनुशासन में रहना वे स्वयं सीख जाते हैं, अध्यापकों तथा विद्यार्थियों में बाये दिन का संघर्ष स्वयं दूर हो जाता है। विद्यार्थी अपना वाफ़ि़क (Prefect) स्वयं चुनें, अपने शासन के नियम स्वयं बनायें, उन नियमों का जो उल्लंघन करे उसे स्वयं पकड़ दें—इस प्रकार 'अनुशासन' की समस्या को बहुत-बहुत हल किया जा सकता है।

अनुशासन में आरम्भ—

'अनुशासन' का वास्तविक अभिप्राय यह है कि जो नियम बनाये जाते हैं उनका पालन किसी बाह्य बन्धन के कारण न हो, आन्तरिक प्रेरणा से हो। इसके बजाय कि माता पिता या गुरु के

कहने से बालक किसी काम को करे, अगर वह आन्तरिक प्रेरणा से उस काम को करेगा, तो उस काम में उसे सार आनन्द आयेगा। 'अनुशासन' बाहर का न रहे, अन्दर का होने लगे, इसके लिए 'अनुशासन' चार क्रमों में से गुजरता है। वे क्रम निम्न हैं —

- (१) प्रकृति द्वारा निश्चित कार्य-कारण के सम्बन्ध में अनुभव से बालक का नियंत्रण।
- (२) बड़ों द्वारा पुरस्कार तथा दण्ड का भय दिखाकर नियंत्रण।
- (३) समाज द्वारा निन्दा तथा स्तुति के कारण नियंत्रण।
- (४) आत्म सम्मान के स्थायी-भार बन जाने पर नियंत्रण।

जब बालक छोटा ही होता है तब उसे यह अनुभव होने देना आवश्यक है कि अगर वह उल्टा काम करेगा तो प्रकृति ही उसे दण्ड दे देगी। इस अवस्था में वह अपने अनुभव से बहुत-कुछ सीख जाता है। हम सब बचपन में आग से खेलते-खेलते अपने अनुभव से जान चुके हैं कि आग से हाथ जल जायगा। हस्तों और सेंसर का कथन था कि बालक को दण्ड नहीं देना चाहिए, दण्ड देने का काम प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए, और दण्ड देना हो तो ऐसा देना चाहिए जिसमें कार्य-कारण का सम्बन्ध स्पष्ट दिखाई देता हो। हम देखते हैं कि आग से खेलने से हाथ जल जाता है, चारू से खेलने से हाथ टूट जाता है, कोई चीज ली जाय तो उसके लोपे जाने का दुःख पना रहता है। स्कूल में भी अगर बालक देर में आये तो उसे रज्ज के बाँध रोके रखना, अगर गन्दे कपड़े पहने तो स्कूल में ही कपड़े धुलना कर भेगी में बैठने देना कार्य-कारण के सम्बन्ध को सामने रख कर 'अनुशासन' करना है। यह क्रम बचपन का है, स्कूल में जाने से पहले का है।

परन्तु बालक को प्रकृति के ऊपर ही नहीं छोड़ा जा सकता । स्वयं परीक्षण करते-करते बालक अपने को नृपति भी पहुँचा सकता है । उसे यह बताना आवश्यक है कि वीन सी बात ठीक है, कौन-सी सलत । अगर वह फहे के अनुसार न करे तो उसे 'दण्ड' देना आवश्यक हो जाता है, काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 'पुरस्कार' भी देना होता है । यह क्रम बचपन के बाद का है । इसके विषय में अगले अध्याय में लिखा जायगा ।

'अनुरासन' में तीसरा क्रम समाज द्वारा निन्दा तथा स्तुति है । जब बालक दण्ड तथा पुरस्कार से ऊपर उठ जाता है तब वह नियमों का पालन करते हुए निन्दा तथा स्तुति को ध्यान में रखता है । स्कूल स्वयं एक समाज है । शिक्षक का कर्तव्य है कि स्कूल का मान-दण्ड इतना ऊँचा बनाये रहे जिससे कोई भी विद्यार्थी ऐसे काम को करता हुआ लज्जा अनुभव करे जो स्कूल के ऊँचे स्तर के प्रतिकूल हो, जिससे स्कूल की अप्रतिष्ठा होती हो, जिससे वह दूसरों की निन्दा का पात्र बने ।

'अनुरासन' में सब से ऊँची अवस्था तब आती है जब बालक किसी दूसरे के बढ़ने से नहीं, किसी दूसरे का सन्तुष्ट करने के लिए नहीं, अपने आत्मा के सन्तोष के लिए किसी नियम का उल्लङ्घन नहीं करता । यह अवस्था तब आती है जब बालक में 'आत्म सम्मान के स्थायी-भाव' (Self-regarding sentiment) का निर्माण हो जाता है । इस अवस्था में 'अनुरासन' पावर नहीं रहता, अन्तरिक हो जाता है, माता पिता, गुरुओं तथा बड़ों के सन्तोष के लिए नहीं होता, अन्तरात्मा के सन्तोष के लिए होता है ।

दण्ड तथा पुरस्कार

(PUNISHMENTS AND REWARDS)

‘अनुशासन’ या ‘दंड’ तथा ‘पुरस्कार’ के साथ विशेष सम्यग्ध है, विशेषतया स्कूल के ‘अनुशासन’ के साथ। सब से अच्छा ‘अनुशासन’ तो यह है कि बालक किसी काम को इसलिए करे क्योंकि वह काम अच्छा है, उसके न करने या करने में ‘दण्ड और पुरस्कार’, ‘निन्दा और स्तुति’ को ध्यान में न रखे, परन्तु ऐसा होना नहीं है। ‘दंड’ या ‘निन्दा’ के भय से बालक बुरे कामों से रुके रहते हैं, ‘पुरस्कार’ या ‘स्तुति’ की स्वार्थी से अच्छे काम करते हैं। हम पहले ‘दण्ड’ और फिर ‘पुरस्कार’ पर विचार करेंगे।

१—दण्ड

दण्ड के उद्देश्य—

दण्ड के तीन उद्देश्य हो सकते हैं: ‘वदला’ (Retribution), ‘सुधार’ (Reformation) तथा ‘प्रतिरोध’ (Prevention)। जिस समय समाज अत्यन्त निचली अवस्था में था, जगहली था, उस समय वदला लेने की भावना से ही दंड दिया जाता था। आज भी फौजी का दण्ड ‘वदला’ लेने के लिए ही दिया जाता है। दण्ड का अम्ली उद्देश्य व्यक्ति का ‘सुधार’ तथा आगे से वह या दूसरा

कोई वैसा अपराध न रहे, इस प्रकार का 'प्रतिरोध' करना है। स्कूल में तो 'सुचार' तथा 'प्रतिरोध' ही दण्ड का उद्देश्य हो सकता है, 'यद्वा' नहीं।

दण्ड की निरापत्तार्थ—

दण्ड पैसा हो, इस सम्बन्ध में अनेक विचार प्रकट किये गये हैं जिनमें से येन्थम के विचार प्रामाणिक माने जाते हैं। येन्थम ने दण्ड की विशेषताओं का वर्णन करते हुए समाज को ध्यान में रखा है, परन्तु स्कूल के सम्बन्ध में भी ये विचार वैसे ही ठीक हैं। ये विचार निम्न हैं :—

(१) दण्ड अपराध के 'अनुगत' में (Proportionate) होना चाहिए। किसी अपराध के लिए कोई निश्चित दण्ड नहीं होना चाहिए, परिस्थिति तथा अपराधी की मनोवृत्ति के अनुसार उसमें ऐसा परिवर्तन किया जा सकता चाहिए जिससे अपराध और दण्ड में अनुगत बना रहे। स्कूल में डेर से आने पर एक रुपया जुर्माना होगा—इस निश्चित नियम बनाने का परिणाम यह होगा कि जो बालक किसी ऐसे काम में देर में आता है जिसे समझने पर अभ्यास भी आवश्यक समझ सकता है उसे भी जुर्माना होगा, और विद्यार्थी को स्कूल के नियन्त्रण में अन्याय दूर पड़ेगा। जो बालक बर्ताव कर रहा हो उसे भी नियमानुसार निश्चित दण्ड देना विचार-गुण्य कार्य है। शारीरिक दण्ड, जुर्माना, निष्काशन आदि ऐसे दण्ड हैं जिन्हें परिस्थिति तथा व्यक्ति की मनोवृत्ति के अनुसार घटाया-बढ़ाया जा सकता है, और इन का इसी प्रकार उपयोग भी करना चाहिए। थोड़ी-सी बात पर जमान आस्मान पक कर देना शिष्टक के लिए अपनी अयोग्यता सिद्ध कर देता है।

(२) दण्ड अपराध के 'अनुस्यू' (Characteristic)

होना चाहिए। विद्यार्थी को समझ आ जाना चाहिये कि इस अपराध के लिए ऐसा ही दण्ड क्यों दिया गया। देर में आने वाले को देर से जाने देना, मैले कपड़े वाले से स्कुल में ही कपड़े धुलाना, अनुरूप दण्ड हैं; देर में आने पर कान पकड़वाना, मैले कपड़े होने पर घेत मारना प्रतिरूप दण्ड हैं, ऐसे दण्ड हैं जिनका कोई कार्य-कारण सम्बन्ध नहीं है, और न वालक की समझ में ही आ सकता है।

(३) दण्ड ऐसा होना चाहिये जिससे दूसरे भी वैसा अपराध करने से रुकें। यह उनके लिये 'उदाहरण-रूप' (Exemplary) हो। इस उद्देश्य से दण्ड सबके सामने देना चाहिए या नहीं, इस बात का निर्णय भिन्न भिन्न व्यक्तियों के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न करना होगा।

(४) दण्ड ऐसा होना चाहिये जो अपराधी का 'सुधार' करने वाला (Reformative) हो, उसकी नीच वृत्तियों को दबाये और उच्च-वृत्तियों को उभारे। अपराधी को जितना ही विश्वास होता जायगा कि उसे बदले की भावना से दण्ड नहीं दिया जा रहा उतना ही वह सुधरता जायगा।

(५) दण्ड ऐसा होना चाहिये जिससे अपराधी ने जो नुकसान पहुँचाया है उसकी 'पूर्ति' करने वाला (Compensatory) हो।

(६) दण्ड ऐसा होना चाहिये जो 'सर्व-प्रिय' (Popular) हो, जिसे दूसरे भी ठीक कहें, ऐसा न हो जिससे सब विद्यार्थियों की सहानुभूति शिक्षक के साथ होने के स्थान में अपराधी के साथ हो जाय।

दण्ड के प्रकार—

इन दृष्टियों से विचार किया जाय तो दण्ड को दो भागों में

चाटा जा सकता है—'मृदु' तथा 'कठोर'। एकान्त में या सब के सामने मिड़क देना, अपमानित करना, अक वाट लेना, छुट्टी के समय राक लेना, जुर्माना करना आदि 'मृदु' दंड हैं, मारना पीटना 'कठोर' दंड हैं। सबसे अच्छा तो यह है कि दंड देने की आवश्यकता ही न पड़े। जिस सस्था में जितना अधिक दंड दिया जाता है उसकी शासन व्यवस्था उतनी ही निरक्षी है, परन्तु अगर दंड देने की आवश्यकता पड़े भी तो कम से-कम, मृदु-स-मृदु, हल्के से हल्का दंड देना चाहिए, जय इनमें से किसी उपाय से काम न चले तभी कठोर दंड देना चाहिए।

भिड़कना (Reproof)—अगर गुरु शिष्य में प्रेम सम्बन्ध हो तो गुरु का शिष्य को अपराध के लिए भिड़क भर देना पर्याप्त होता है। कई अध्यापक खरा-सो बात पर भिड़कने लगते हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता कि अपराध तथा दण्ड में 'अनुपात' होना चाहिए, ऐसा न हो कि छोटा-सा अपराध और बड़ा सा दंड, एवं बड़ा-सा अपराध और छोटा-सा दंड हो। जहाँ अति के इरादे से काम चल जाय वहाँ भिड़कना भी उचित नहीं, बालक के स्वभाव को देखकर जहाँ सत्र के सामने भिड़कना आवश्यक हो वहाँ सबके सामने भिड़कने से बचना भी उचित नहीं।

अपमानित करना (Disgrace)—कभी-कभी बालक को सबके सामने अपमानित करना आवश्यक हो जाता है। हरेक अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, इसलिए बालक ऐसे कामों में बचाना चाहता है जिनसे अपमान सहना पड़े। कोने में सजा करना, घब पर लटका कर देना ऐसे ही दंड हैं, परन्तु इन सबके देते हुए ध्यान रखना चाहिए कि बालक पर यह प्रभाव न पड़े कि अध्यापक उससे किसी प्रकार का यत्न ले रहा है, उससे अ-वाय कर रहा है,

सीमा से अधिक दंड दे रहा है, या ऐसा दंड दे रहा है जिने अपराध के साथ किसी प्रकार जोड़ा ही नहीं जा सकता।

अंक काट लेना (Loss of marks)—सद्वाचार आदि के सम्बन्ध में विद्यार्थी को साल के शुरु में ५० अंक दिये जा सकते हैं, और ज्यों-ज्यों वह अपराध करता जाय त्यों-त्यों उसके अंक काटे जा सकते हैं। गुरुकुल कागड़ी तथा कन्या गुरुकुल देहपट्टन में यह प्रथा है, और इसे 'प्रताभ्यास' कहा जाता है। 'प्रताभ्यास' के अंकों को माता पिता के पास भेजना चाहिए जिससे वे भी शिक्षकों के साथ बालक को सम्बन्धने में सहयोग दे सकें।

छुट्टी के समय रोक लेना (Detention)—कई स्कूलों में अपराधों के दण्ड रूप में बालकों को छुट्टी के समय रोक लिया जाता है, और उनसे कोई काम करवाया जाता है। एक लड़के ने दूसरे को मारा, उसे छुट्टी में रोक लिया गया और सस्कृत के दस पाक्य लिखने को रूझा गया। मारने का और सस्कृत के पाक्य लिखने का कोई सम्बन्ध नहीं, अतः यह दण्ड अपराध के अनुरूप नहीं है। ऐसे दण्ड देने का परिणाम यह होता है कि जो काम उससे करवाया जाता है उसके साथ उसके मन में घृणा का सम्बन्ध हो जाता है। दंड देने के लिये विद्यार्थी को रोक लेना अनुचित नहीं है, परन्तु उस समय उससे कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे पढ़ाई में ही उसे घृणा न हो जाय।

जुर्माना (Fines)—अपराध के लिए जुर्माना करना बालकों को नहीं, माता पिता का दण्ड देना है। जहाँ जुर्माना दे सकते हैं वहाँ जुर्माने की पर्वा नहीं करते। जुर्माना कम से-कम करना चाहिए।

शारीरिक दंड (Corporal punishment)—उन्नीस जिन दंड का वर्णन किया गया है, में 'शुद्ध' दण्ड है। मारना-पीटना

घेंट लगाना 'कठोर' दंड है। कठोर दंड देते हुए भी यह देखना आवश्यक है कि दंड अपराध के 'अनुरूप' है या नहीं, दंड तथा अपराध एक दूसरे के 'अनुरूप' हैं या नहीं, उनका कारण-कारण का सम्बन्ध जुड़ सकता है या नहीं, क्या दंड देने से दूसरों के सामने ऐसा 'उदाहरण' उपस्थित हो जाता है जिससे उनमें से कोई वैसा अपराध न करे, क्या उससे अपराधी का 'मुधार' होता है, क्या ऐसा कठोर दंड तो नहीं दिया जा रहा जिससे सब निगाहियों की 'सहानुभूति' अपराधी के साथ ही हो जाय, वह निगाहियों का 'हीरो' बन जाय।

शारीरिक दंड के विषय में दो निगार धारण काम कर रही हैं। कुछ लोगों का बयान है कि शारीरिक दंड बिल्कुल नहीं देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि इसके बिना कई लड़कों को सीधा रस्ता ही नहीं जा सकता। प्रायः बालक देखना चाहते हैं कि बिना पतरे के वे कहाँ तक शहरत में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे बालकों को जनतक यह न दिस जाय कि शहरत का मार्ग कठोर दंड का मार्ग है तबतक वे शहरत में आगे ही-आगे बढ़ते जाते हैं। हाँ, यह ठीक है कि शारीरिक दंड देते हुए अभ्यापक को रूप-साध समझ लेना चाहिए कि वह क्रोध में तो दंड नहीं दे रहा, बदले से तो दंड नहीं दे रहा निस्वार्थ-भाव में दंड दे रहा है। ऐसे ही गुरुओं के लिए कहा गया है, 'सामुने पाणिभिर्नन्ति गुरो न विगोचते'—गुरु जब मारते हैं तब अमृतमय हाथों से मारते हैं, फिर सने हाथों से नहीं।

२—पुरस्कार

दंड का आधार दुःख है, पुरस्कार का आधार सुख है। दंड की तरह पुरस्कार की भी कई विशेषताएँ हैं जो निम्न हैं—

पुरस्कार की विशेषताएँ—

(१) पुरस्कार ऐसे होने चाहिए जिनसे बालक का सम्पूर्ण चरित्र प्रभावित हो। मित्र मित्र विषयों में प्रथम आने पर पुरस्कार देने की अपेक्षा सब विषयों में प्रथम आने वाले को पुरस्कार देना अधिक अच्छा है, इससे बालक का सीमित विकास होने के स्थान में सर्वांगीण विकास होता है।

(२) पुरस्कार प्राप्त करना ही बालक का लक्ष्य नहीं हो जाना चाहिए। बचपन में बालक पुरस्कार के लिए मेहनत करे इसमें कोई दोष नहीं, परन्तु ज्यों ज्यों यह बड़ा होता जाय, त्यों-त्यों पुरस्कार के बिना कार्य करने की आदत डालनी चाहिए, नहीं तो जब तक उसे कुछ लाभ नहीं दीयता यह क्रम करना नहीं चाहता, यह एक तरह की रिसवत का रूप धारण कर लेता है।

(३) पुरस्कार दैनिक जीवन की साधारण बातों पर ही देना चाहिए, जीवन के मूल तत्त्वों पर नहीं। नियम-पालन, सफाई, मेहनत, हरेक चीज को समझ कर यथा-स्थान रखना आदि साधारण बातें हैं, इन पर पुरस्कार देना ठीक है, जीवन में भी इन बातों पर ध्यान देने से कुछ प्राप्ति ही होती है, परन्तु सत्य बोलना, नम्र चर्य का पालन करना, दूसरों की सेवा करना आदि जीवन के मूल तत्त्व हैं, इन का पुरस्कार के साथ सम्बन्ध जोड़ देना ठीक नहीं, इन्हें तो बालक को बिना पुरस्कार के करना सीखना चाहिए। झूठ बोलने पर दण्ड देना ठीक है, परन्तु सत्य बोलने पर पुरस्कार देना ठीक नहीं, क्योंकि सत्य तो बिना पुरस्कार के ही बोलना चाहिए। नेईमानों कर्मे पर दण्ड देना ठीक है, परन्तु ईमानदारी पर पुरस्कार देना ठीक नहीं, क्योंकि वैयक्तिक हानि भी हो जाय, ईमानदारी तो परतनी ही चाहिए।

(४) जिन बालकों में जन्म सिद्ध कई विशेष गुण हैं उनके लिए पुरस्कार देना अन्य बालकों को निरुत्साहित करना है, पुरस्कार न भी दिया जाय तब भी जिसमें जो गुण है वह तो है ही, फिर उस पर पुरस्कार देने का दूसरों को निरुत्साहित करने के अतिरिक्त कोई दूसरा असर नहीं हो सकता। अगर एक बालक ६ कीट लम्बा है, और दूसरा ४ कीट है, तो लम्बाई पर पुरस्कार रखना ४ कीट वाले को निरुत्साहित करने के सिवाय कोई लाभ नहीं पहुँचा सकता क्योंकि जो ६ कीट का है वह, पुरस्कार मिले न मिले, ६ कीट का रहेगा ही।

पुरस्कार के प्रकार—

पुरस्कार दो प्रकार के होते हैं। या तो पुरस्कार के रूप में हम बालकों को पुस्तक, पेसल आदि 'चीजें' देते हैं, या उनकी 'प्रशंसा' करते हैं। इनाम में चीजें देने से बालकों का उत्साह बहुत बढ़ता है, यह सचरी नहीं कि उस चीज का मूल्य बहुत अधिक ही हो। असल में इनाम में कोई चीज मिल जाने से बालक अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा हुआ पाता है, इसलिए मूल्य प्रशंसा ही सब में अन्यथा पुरस्कार है। 'प्रशंसा' के रूप में शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिसका बालक को आगे बढ़ाने में वह बड़ा भारी उपयोग कर सकता है। जैसे किड़क देने से बालक अपराध से रुक जाता है, वैसा प्रशंसा कर देने से उसकी शक्तियाँ तीव्र हो उठती हैं। शिक्षक का अन्तिम ध्येय यह होना चाहिए कि बालक किसी चीज को पाने या प्रशंसा के लिए, अर्थात् पुरस्कार के लिये कोई काम न करे, जो-गुण कर अपना कर्तव्य सम्भर कर करे।

पाठशाला तथा स्वास्थ्य-रक्षा

(SCHOOL HYGIENE)

प्रायः शिक्षा का उद्देश्य बालक का मानसिक-विकास करना समझा जाता है, शारीरिक नहीं। स्कूल में इतना पढ़ाया-लिखा जाता है कि बालक का शरीर क्षीण होने लगता है। परन्तु सही शिक्षा का काम बालक के मन के साथ-साथ उसके शरीर का भी पूरा-पूरा ध्यान रखना है। इस दृष्टि से रक्षा-सुधारकों के दो कर्तव्य हो जाते हैं—पहला तो 'पाठशाला' के स्थान, पानी, जल, नालियाँ, टट्टियाँ, स्नान-गृह, चयन आदि का स्वास्थ्य-प्रद प्रबन्ध करना है, दूसरा 'बालक' के रहन-सहन, कपड़ा, सज्जड़े आदि का ध्यान रखना है; पहले में 'पाठशाला' की स्वास्थ्य-रक्षा का प्रश्न आ जाता है, दूसरे में 'बालक' की स्वास्थ्य-रक्षा का प्रश्न आ जाता है। हम इस अध्याय में 'पाठशाला' की स्वास्थ्य-रक्षा पर प्रसारा डालेंगे, अगले अध्याय में 'बालक' की स्वास्थ्य-रक्षा पर।

१—पाठशाला का स्थान तथा जमीन

पाठशाला का स्थान चुनते हुए अन्य बातों के साथ-साथ वहाँ की 'परिस्थिति' तथा 'जमीन' का ध्यान अवश्य रखना चाहिए।

स्थान अथवा परिस्थिति—

पाठशाला ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ भरपूर प्रकाश और वायु आती हो, शार, मृदुधुआँ और दुर्गन्ध न आती हो, चारों तरफ हरियावट, चारा पत्तीचे हो। 'सर्वतानामुपमधे नदीना च संगमे पियो विप्रः अजायत' पर्यटकों के निरुद्ध, नदियों के किनारे विश्राध्ययन करने में जो आनन्द आता है वैसे दूसरी जगह नहीं आता, यही धोमान विप्र पैग होते हैं। परिस्थिति के अनिश्चित जमीन का ठीक ठीक चुनाव बहुत आवश्यक है।

जमीन ठीक होना चाहिए—

(१) जमीन के दो हिस्से होते हैं 'उपरि-मृत्' (Surface soil) तथा 'अध-मृत्' (Subsoil)। 'उपरि-मृत्' में 'रसायन' (Inorganic) तथा 'जैविक' (Organic) पदार्थ रहते हैं। 'जैविक' पदार्थों में पशुओं की हड्डियाँ, वनस्पतियों आदि होती हैं; इसी कारण 'उपरि-मृत्' में 'हृमि' (Bacteria) रहते हैं। 'अध-मृत्' में केवल 'रसायन' (Inorganic) पदार्थ रहते हैं अतः उसमें 'हृमि' नहीं रहते। पाठशाला का भवन उनाते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 'उपरि-मृत्' पर सब जगह रोड़ी गुट्टा की जाय ताकि किसी प्रकार के हृमियों का डर न रहे।

— (२) 'उपरि-मृत्' भी दो तरह का हो सकता है—'क्षिद्र युक्त' (Porous) तथा 'क्षिद्र रहित' (ImperVIOUS)। वर्षा के समय 'क्षिद्र युक्त' मृत् में पानी जमीन के भीतर रिस जाता है, और हृमियों तथा जमीन की कचरे आदि को 'अध-मृत्' (Subsoil) में भी पहुँचा देता है। जब गर्मी के कारण जमीन में भाव रहता है तब जमके साथ साथ नीचे पहुँची ये पोषाणियाँ—हृमि तथा कचरे—भी उभर आती हैं, अतः जमीन 'क्षिद्र युक्त' (Porous) न होकर 'क्षिद्र रहित' (ImperVIOUS) होनी चाहिए।

१८० 'शिक्षा शास्त्र'—सिद्धान्त, विधि, विधान, इतिहास

(३) 'छिद्र-युक्त' जमीन से जो पानी नीचे को रिपजा दे वह 'छिद्र रहित' स्तर के आ जाते पर और अधिक नीचे नहीं जा सकता, यह 'भू जल' (Ground water) कहा जाता है। किसी भी जगह के कूप को देख कर पता लगा सकते हैं कि वहाँ का 'भू जल' कितनी दूर पर है। स्वास्थ्य-प्रद भूमि के लिए आवश्यक है कि वहाँ का 'भू-जल' पृथिवी के 'उपरि-स्तर' से कम से कम १० फीट नीचे हो, इससे ऊपर नहीं।

(४) जिस प्रकार पृथिवी के नीचे जल है, इसी प्रकार भूमि में वायु भी रलो मिली रहती है। 'छिद्र युक्त' (Porous) भूमि में ५० प्रतिशत वायु का मिश्रण रहता है। इस वायु को 'भू-वायु' (Ground air) कहते हैं। 'भू-वायु' में २ से ८ प्रतिशत तक 'कार्बन डाई ऑक्साइड' रहता है, इसमें 'ऑक्सीजन' साधारण वायु से बहुत कम रहता है, 'छिद्र-युक्त' होने के कारण इसमें 'उपरि-स्तर' के 'गेन्द्रियिक' (Organic) पदार्थ पहुँचते रहते हैं, उनके साथ-साथ 'कृमि' (Bacteria) भी 'उपरि-स्तर' से 'निम्न-स्तर' में जाते रहते हैं। जब जमीन के जल की सतह बहुत गहरी होती है, या गर्मी आदि के कारण वायु फैलती है, तब यह 'भू-वायु' ऊपर उठ आती है, और 'कार्बन डाई ऑक्साइड' को फैलाकर अनेक बीमारियों को पैदा कर देती है। इसलिए भी ऐसी जमीन का चुनाव करना चाहिए जो 'छिद्र युक्त' न हो, और जहाँ पानी बहुत नीचे हो।

२—वायु का स्वतंत्र गमनागमन

वायु का जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है अतः यह देखना आवश्यक है कि बालकों को शुद्ध वायु मिलती है या नहीं। शुद्ध वायु में निम्न अंश होते हैं—

नाइट्रोजन ७६ प्रतिशत ।

ऑक्सीजन २०.०६ प्रतिशत ।

कार्बन डाई-ऑक्साइड ०.४ प्रतिशत ।

स्कूल में बैठे हुए बालकों के फंफड़े में जो वायु बाहर निकलती है उसमें निम्न अंश होते हैं —

नाइट्रोजन ७६ प्रतिशत ।

ऑक्सीजन १६ प्रतिशत ।

कार्बन डाई-ऑक्साइड १.४ प्रतिशत ।

वाष्प आदि कुछ ६ प्रतिशत ।

इस प्रकार हमने देखा कि शुद्ध वायु में और स्कूल की वायु में बड़ा भेद है। शुद्ध वायु में '०७' प्रतिशत 'कार्बन डाई-ऑक्साइड' होता है, स्कूल की वायु में ४७ प्रतिशत; शुद्ध वायु में २०.०६ प्रतिशत 'ऑक्सीजन' होता है, स्कूल की वायु में १६ प्रतिशत; शुद्ध वायु में फंफड़े से निकले दुर्गन्ध-युक्त अन्य पदार्थ नहीं होते, स्कूल की वायु में होते हैं। — तात्पर्य यह है कि स्कूल की वायु में कार्बन अधिक तथा ऑक्सीजन कम होता है। इसके अतिरिक्त फंफड़ों से जो वायु निकलती है उसमें जल का अंश भी रहता है। यह जलीय-अंश स्कूल की हवा में फैल जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि गरम का पानी उतना नहीं सूख पाता जितना तब सूखता अगर वायु मरुजल में जलीय अंश न होता। शुद्ध वायु तथा स्कूल की वायु में सब से बड़ा भेद 'कार्बन डाई-ऑक्साइड' का है, यही तो जीवन के लिए हानिकारक है। यह देखा गया है कि १०० घन फुट शुद्ध वायु में ०.०० घन फुट 'कार्बन डाई-ऑक्साइड' और मिटा दी जाय तो उसका स्वास्थ्य पर बहुत अधिक बुरा असर नहीं होता। इस दृष्टि से स्कूल की वायु में साधारण अवस्था की-अवस्था-इच्छा से इच्छा १०० घन फुट

जगह में ०२ घन फुट ‘कार्बन डाई-ऑक्साइड’ सहन की जा सकती है, अधिक नहीं। यह देखा गया है कि एक बालक एक घंटे में ४ घन फुट ‘कार्बन डाई ऑक्साइड’ पैदा करता है। ०२ घन फुट ‘कार्बन’ सहन करने के लिए १०० घन फुट शुद्ध वायु की आवश्यकता है, तो ४ घन फुट ‘गैसन’ सहन करने के लिए २००० घन फुट शुद्ध वायु की आवश्यकता होगी। इसका अभिप्राय यह हुआ कि स्कूल में एक घंटे में एक बालक को शुद्ध हवा देने का प्रबन्ध करना हो तो उसे २००० घन फुट हवा मिलनी चाहिए। अगर स्कूल के कमरे में एक बालक के लिए १०० घन फुट जगह मानी जाय, अर्थात् छत से लेकर कर्श तक जितना क्षेत्रफल कमरे का बने उसमें से प्रत्येक बालक के हिस्से १०० घन फुट जगह आवे, तो एक घंटे में २० बार हवा को बदलना चाहिए ताकि बालक को (१०० × २०) अर्थात् २००० घन फुट शुद्ध हवा मिल सके। शुद्ध हवा न मिलने में बालक धक जाते हैं, उन्हें सिर दर्द होने लगता है, हृदय पर असर होता है, पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते। इसी लिए खूबी हवा में, गृहों के नीचे पढ़ाना सबसे अच्छा है। अगर कमरों में ही पढ़ाना हो तो हमारे हवादार होने चाहियें, और शी-रो, तीन-तीन घंटे के बाद सब छात्रों को कमरे से बाहर निकाल देना चाहिए ताकि शुद्ध हवा प्रवेश कर सके। श्वासे और रिडिक्रियो कोलका रखने चाहियें। मकान बनाते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अशुद्ध हवा के निकलने और शुद्ध हवा के आने के लिए प्रणाली रोधानदान और सिडिक्रियो हों। जैसा अभी कहा गया था, एक बालक को एक घंटे में कम से कम २००० घन फुट शुद्ध हवा मिलनी चाहिए। अगर माना जाय कि हवा १ सेकण्ड में ५ फुट की गति में चलती है तो एक बालक के लिए १६ वर्ग इंच रोगन गन तथा रिडिक्रियो चाहियें, तब उसे २००० घन फुट शुद्ध

हवा मिल सकेगी। अगर एक श्रेणी में ५८ प्रियावीं हों तो प्रत्येक को २००० घन फुट हवा देने के लिए ५१ वर्ग फीट रोशनगन तथा सिङ्किंग चाहिए।

३ — जल-प्रबन्ध तथा नालियाँ

बालकों को बड़े आर्द्रमियों की अपेक्षा अधिक जल की आवश्यकता रहनी है, अतः जल का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए। अगर जल को भर कर रखा जाय तो जिस वर्तन में रखा जाय उसे रोल पर दौड़ा सकता चाहिए। जहाँ थोड़ा रोज़ाने से ही पानी निकल आता है वहाँ जल की समय-समय पर परीक्षा कर लेनी चाहिए कि वही उसमें भूमि के 'ऊपरी स्तर' से रूमियों का प्रवेश तो नहीं हो गया। अगर बालक फूग का पानी पीने हैं, और दीर्घायुकारा में फूग का पानी निरुलता नहीं रहा, तो मूल मुलने से पहले फूग साफ रख लेना चाहिए। छात्रागारा में पानी का इतना प्रबन्ध होना चाहिए जिससे छात्र अच्छी तरह स्नान कर सकें, पर्वन माँज सकें, और आररररररर पढ़ने पर रुकें भी धाँ सकें। इस प्रकार जो पानी यह निम्ने उसे नालियों द्वारा पसीपे में पहुँचाना चाहिए, कीचड़ नहीं होने देना चाहिए। मरानों के लिए जैसी नालियाँ बननी हैं वैसे रूब में भी बननी चाहिए, पानी को यही रुट्टे नहीं होने देना चाहिए। सुली नालियों की मुताई आसानी से हो जाती है, परन्तु अगर यन्त्र नालियाँ हों तो उन्हें ठीक से बनाना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सला भी जा सके।

४ — दृष्टि, मूत्रालय आदि.

प्रायः समझा जाता है कि दृष्टि, मूत्रालय, पचने की गन्दगी के लिए ही हैं, इन्हे साफ रखने की आवश्यकता नहीं। किसी अच्छे

१८६ 'शिवा शम्भ'—सिद्धान्त, विधि, विधान, शक्तिदास

मुख्याध्यपक की परत ही यह है कि उसके प्रबन्ध में टट्टियों, मूत्रालयों, नालियों तथा चबूतों की क्या अनन्या है। इन्हीं में मच्छर, मक्खी तथा तरह-तरह के कृमि उत्पन्न होते हैं। मिनाक्षर आदि का भरपूर प्रयोग होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सारे कृम की प्रतिदिन समाई होनी चाहिए, घीयों पर गुन्द जन जाने से प्रकाश नहीं आता, उन्हें साफ रखना चाहिए, दीवारों पर जाले नहीं लगाने देने चाहिए, काड़ू दूधे हुए इरचार, लिङ्गकियां खुली रखनी चाहिए, नहीं तो सारा गर्द फिर यही आ बैठता है।

छात्र तथा स्वास्थ्य-रक्षा (PERSONAL HYGIENE)

छात्रों के स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए उनके वस्त्र, भोजन, शौच, सिर और पेट की सफाई, ठीक सास लेना, निद्रा आदि पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है । हम इनमें से प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन करेंगे :—

१— वस्त्र

शरीर का ताप-मान 98.6° डिग्री है । यह बाहर की हवा से ज्यादा है । इतना ताप रहने से शरीर ठीक-से काम करता है । परन्तु शरीर में जरूरत में ज्यादा ताप इकट्ठा न हो जाय । इसलिए त्वचा, आंसू-प्रवाह और मल-मूत्र से ताप निकलता भी रहता है । इन्सुलेशन और मल-मूत्र से निकलने वाले ताप का तो हम नियन्त्रण नहीं कर सकते, त्वचा द्वारा निकलने वाले ताप का नियन्त्रण कर सकते हैं, और इसीलिए वस्त्रों का उपयोग किया जाता है । ताप का यह नियम है कि यह जहाँ अधिक हो वहाँ से कम ताप वाली वस्तु में चला जाना दे । शरीर का ताप क्योंकि बाहर की वायु में अधिक होता है अतः शरीर में हर समय ताप वायु में जाना रहता है । यह ताप जरूरत में कम न हो जाय इसके लिए वस्त्रों की

आवश्यकता है। कभी-कभी वस्त्र ताप से इतना अधिक रोड़ सकते हैं कि शरीर में गर्मी बहुत बढ़ जाय, इसलिए बहुत अधिक वस्त्रों का धारण करना भी हानिकर है। वस्त्र दो प्रकार में हो सकता है। 'वाहक' (Conductor) और 'अवाहक' (Non conductor)। सर्दियों में उन आदि ताप के 'अवाहक' वस्त्र धारण करने चाहिये, गर्मियों में सूखे आदि ताप के 'वाहक'। इसके आतिरिक्त वस्त्र हल्के होना चाहिए। उसका सारा बोझ कंधे पर पड़ना चाहिए, कमर में इस प्रकार कस कर नहीं बाँधा जाना चाहिए जिससे शरीर के भीतरी अंगों पर जोर पड़े, लुझा होना चाहिए, बहुत तन नहीं होना चाहिए, बरसाती की तरह विस्तृत छिद्र-हीन नहीं होना चाहिए। सिर पर टोपी, जुपियों के गारदर, गले में चालार, पैर के जूते कभी कभी यहाँ के संधर के स्पर्श-ग्रहण करने जान को रोकते हैं, अतः इनका समस्त पर प्रयोग करना चाहिए। कई बालकों के पत्रों से पसीने की बूझ आती रहती है। उन्हें मट्ठ-में धो धुलना चाहिए। रात के कपड़े अलग होने चाहिये, दिन के अलग। कपड़े फटे नहीं रहने चाहिये। शिशु-का कर्तव्य है कि इन सब बातों की तरफ ध्यान देता रहे, क्योंकि भूल में जो आदतें वे सीख जायेंगे, वे जीवन भर साथ बनी रहेंगी।

२—भोजन

हम पहले देख चुके हैं कि शरीर से हर समय गर्मी उत्पन्न होती और खर्च हो रही होती है। इनको जो पूर्ण खर्च हो रही है उसे मापा गया है। जैसे लम्बाई नापने के लिए १ इंच का पैमाना है, वैसे खर्च हो रही गर्मी नापने की इकाई को 'कैलोरी' (Caloric) कहते हैं। छोटे बालकों के शरीर में प्रतिदिन १६०० और बड़े बालकों के शरीर में २४०० 'कैलोरी' खर्च होती है। अतः बालकों को इतना भोजन मिल जाना चाहिए जिसमें छोटी की

१६०० और चर्बों को २५०० 'कैलोरी' मिल जाय। भिन्न-भिन्न भोजनों में भिन्न भिन्न 'कैलोरी' उत्पन्न करने की शक्ति है। १ पौं० दूध में ३००, १ पौं० जई में १८०६, १ पौं० चावल में १६५६, और १ पौं० पनीर में २०११ 'कैलोरी' हातां है। भोजन का समय विभाग बनाते हुए प्रत्येक बालक को कितनी 'कैलोरी' चाहिए, इसका ध्यान रखना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त स्नायु-पदार्थों को 'प्रोटीन', 'स्टैचो', 'शुगर' और 'स्टैचो'— इन चार भागों में बाँटा गया है। भोजन में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। शरीर में जो टूट फूट होती रहती है उसे प्रोटीन से ही पूरा किया जा सकता है। एक युवक को ५० ग्राम प्रोटीन मिलनी ही चाहिए। मटर में प्रोटीन २२ ६३ प्रतिशत, पनीर में १५ ४ प्रतिशत है। हमारे भोजन में 'शुगर' और 'स्टैचो' ही उगादा होता है, 'प्रोटीन' और 'स्टैचो' कम होता है, इस तरह अधिक ध्यान देना चाहिए।

भोजन में एक और तत्व माना जाता है जिसे 'विटैमिन' कहा जाता है। पैमें तो कई 'विटैमिन' हैं, परन्तु ४ मुख्य हैं। इन्हें विटैमिन 'ए' 'बी' 'सी' 'डी' कहा जाता है। 'विटैमिन ए' का काम शरीरिक वृद्धि है। यह न हो तो शरीर रोगों का मुकाबिला नहीं कर सकता, ताकत की कमी अनुभव होने लगती है। काँड़ लियर आदल, दूध, घी आदि में 'विटैमिन ए' होता है, परन्तु तलने में और अधिक गर्म करने से यह जाता रहता है। 'विटैमिन बी' का काम शरीर को सन्तुलित बनाने रखना है, सुनिश्च को शक्ति प्रदान है। मटर, गेहूँ के जिनके आदि में यह पर्याप्त पाया जाता है। 'विटैमिन सी' संतरे, नारंगी, नीबू में पाया जाता है, इसकी कमी में मनुष्य फूल आने हैं। 'विटैमिन डी' की कमी में हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, दूध, घी, नखून में यह पाया जाता

है। भोजन के सम्बन्ध में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बालक को अपनी आयु के अनुसार पूरा भोजन और सब प्रकार के 'विटैमिन' मिलते रहें। मिठाई, चटनी, चाट, अचार, मिर्च, मसाले, नमक, काढ़ी की आदत बालकों को डाल देना ठीक नहीं।

३—दाँत

दाँत दो तरह के होते हैं—दूध के दाँत और पक्के दाँत। छः मास की अवस्था में दूध के दाँत निकलने शुरू होते हैं, सात-आठ वर्ष की अवस्था में उनके स्थान पर पक्के दाँत आने लगते हैं। पक्के दाँतों की संख्या ३२ होती है। मसूढ़ें तरु दाँत की संततियों को 'इनेमल' कहते हैं, इसमें खान तन्तु नहीं होते, इनेमल के नीचे भीतरी हिस्से को 'डेन्टाइन' कहते हैं, इसमें खान-तन्तु रहते हैं। 'इनेमल' सख्त होता है, 'डेन्टाइन' कोमल होता है।

मुँह का रस 'अम्ली' होता है, परन्तु अगर मुँह में भोजन के छोटे छोटे टुकड़े पड़े रहें तो सड़कर 'अम्ल' उत्पन्न कर देते हैं। यही अम्ल 'इनेमल' को खाने लायक है, और इसे दाँतों में कीड़ा लगाना, या 'डैरीज' कहा जाता है। 'इनेमल' के नष्ट हो जाने पर भीतर का 'डेन्टाइन' बाहर आ जाता है, स्वाद समय 'डेन्टाइन' के खान-तन्तुओं को, शरीर से, मीठा आदि लगाने लायक है। भोजन के टुकड़ों के सड़ने से उत्पन्न हुए 'अम्ल' को रोकने के लिए 'सोडा पाउडर' या 'बोरैक्स' का किसी 'एन्टी-मोर्टिक' के साथ प्रयोग करने से मुँह शुद्ध रहता है, दाँत सफ़ा नहीं होते। दूध के दाँतों को भी भोजन में साफ़ करना आवश्यक है, क्योंकि सड़े हुए दाँत के बाद सड़ा हुआ दाँत निकलने की सम्भावना रहनी है। नीम की दातुन अच्छी है, इससे मुँह का साद भी होकर बना रहता है। प्रातः उठने के बाद और सोने से पहले दाँत साफ़ कर लेना अच्छा है। बच्चों के दाँतों की तरफ़ बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यक

कता है क्योंकि दाँत के दर्द को ठीक करने की अपेक्षा दर्द न होने देना अधिक बुद्धिमत्ता है।

४—सिर की सफाई

पैसे तो सभी अंगों की सफाई आवश्यक है, परन्तु यहाँ के सिर की सफाई का प्रश्न बहुत विरट है। लड़कियों और लड़कों के सिर जूँओं से भरे रहते हैं। एक जूँ की आयु तीन चार सप्ताह तक की है, और इस भरसे में वह सी अण्डे दे देती है जिन्हें सीरा कहते हैं। एक से दूसरे तक पहुँचने में इन्हें देर नहीं लगती। बालरु सृजा सृजा कर तग हो जाते हैं। जिस बालरु के जूँ पाँशे जायँ उसे अन्य बालरु से ग्रथक कर देना चाहिए और रात को सोने से पहले साबुन से सिर धोकर सिर में अच्छी तरह से 'पैरेडीन ऑयल' मल देना चाहिए। दो तीन रात लगातार साबुन से सिर धोकर 'पैरेडीन ऑयल' लगाने से जूँ मर जाती हैं, और पनजी कंगी फेरने से लीख निकल जाती है। कभी कभी गन्धे कपड़े रखने से 'कपड़े की जूँ' पैदा हो जाती है। इनका इलाज ऐसे कपड़ों पर शरीर परा देना है। शरीर की गर्मी से ये मर जाती हैं। जब तक किसी बालरु के सिर या कपड़ों में जूँ हों तब तक उसे दूसरों के साथ नहीं मिलने देना चाहिए।

५—पेट की सफाई

दाँत ठीक न होने से पाचन-शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है, हाँतो का काम पेट को करना पड़ता है। पाचन ठीक न होने से पेट स्थिर नहीं होगा, और बालरु को कब्ज की शिकायत रहनी है। ठीक समय पर पेट का साफ होना अत्यन्त आवश्यक है। गन्धी और सड़ी हुई हवा से पीनाभी होती है, इसे सब कोई जानते हैं।

परन्तु पेट में जो गन्धी और सड़ी हवा जमा रहती है उसको तरह हमारा ध्यान नहीं जाता। श्वेत-बाल ठीक समय पर प्रतिदिन शींच जाने में उसी समय शींच जाने का अभ्यास हो जाता है, और आयु पर्यन्त यह अभ्यास स्वाभाव्य हो ठीक बनाये रहता है, और धियों की आवश्यकता नहीं रहती। पेट में कृमि हों तो बालक मरे हुए शीत विटलिफ्टाता है, उसके पेट में एरुडम दर्द हो रहता है, कभी-कभी मृगी आने लगती हैं, ऐसे समय डाक्टर को दिखाकर और न इलाज माना चाहिये।

६—नाक से लेना

नाक का धाम नाँव लेना है, परन्तु कई बाजक मुख से साम लेते हैं। मुस में साम लेने का कारण आशुत भी हो सकती है, परन्तु प्रायः इसका कारण नाक का रुक जाना है। नाक रुकने के अनेक कारण हैं, सर्जो लग जाना, नाक की भित्त का मोटा पड़ जाना, नाक में चटन, इकती आदि का पड़ जाना तथा 'गेन्नारड' से उच्छे मुख से साँस लेने लगते हैं। 'गेन्नारड' नाक की नींवरी सतह पर, जहाँ नाक मुँह में चलती है, मोटे मोटे धानों के पैदा हो जाने का नाम है। शराबान से 'गेन्नारड' ठीक हो जाते हैं, बहुत बड़ जाँउ तो इनका आचरेखान करा देना अच्छा है। अन्यथा भी चाहिए कि जो बालक मुख में साँस लेते हैं उनका ध्यान रखने।

फेफड़ों में हम शुद्ध हवा लेते हैं। फेफड़ों द्वारा ही हवा की ऑक्सीजन स्थिर में मिलती और कार्बन गैस बाहर निकलती है। साधारणतया हमारा साँस फेफड़ों के ऊपर ऊपर हो रहता है, फेफड़ों की गहराई तक नहीं पहुँचता, इसलिए सारे फेफड़ों में 'ऑक्सीजन' नहीं पहुँच पाती। गहरा नाँव लेने में पूरे फेफड़ों में 'ऑक्सीजन' पहुँच जाती है।

७—नींद

बालक की नींद कम करना उसका भोजन कम कर देने के समान है। ६ वर्ष से कम के बालक को १३ घण्टे सोना चाहिए, ७ वर्ष के बालक को १२½ घण्टे, ८ वर्ष के बालक को १२ घण्टे, इस प्रकार १६ वर्ष तक आध-आध घण्टे कम करते हुए १६ वर्ष के व्यक्ति को ६ घण्टे सोना चाहिए। कई लोगों का विचार है कि मानसिक कार्य की थकावट को शारीरिक परिश्रम से दूर किया जा सकता है। यह सलत धारणा है। मानसिक तथा शारीरिक थकावट—दोनों थकावटें हैं और थकावट की दूरी नींद से, विश्राम से होती है। प्रायः देखा गया है कि कम नींद लेने पर बालक लिखने, पढ़ने में ज्यादा अशुद्धियाँ करता है, यही बालक नींद ले लेने पर कम अशुद्धियाँ करता है। बालकों की वृद्धि का अधिक भाग नींद लेते समय होता है, अतः नींद में कमी नहीं आने देनी चाहिए। छोटे बालकों का स्कूल के समय भी सोने का प्रबन्ध करना चाहिए। इस के बजाय कि बालक सब अंतरों में मोते रहे, या ऊँघते रहे, किसी एक निश्चित समय पर आध घण्टे के लिए मुला दिये जाय, तो उनमें नव-जीवन आ जाता है। दीर्घांतरास न महत्व यही है कि उस में अत्यन्त परिश्रम कर लेने के बाद बालकों को आराम करने का समय मिल जाता है। हमारे बालकों को जितना मामिक परिश्रम करना पड़ता है, उसके साथ दीर्घांतरास न हो तो कई बालकों का स्वास्थ्य चिन्तुल गिर जाय। दीर्घांतरास के समय को स्कूल भर में पाट देना अधिक उपयुगी है।

बैठने-उठने का ढंग

(POSTURES)

बालक भिन्न भिन्न ढंगों से बैठते, खड़े होते हैं। सलज ठाँके से बैठने और खड़े होने से शरीर के कई अंग विकृत हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, आँखों पर जोर पड़ने से वे कमजोर हो जाती हैं। क्योंकि बालक को अधिक समय पाठ-शाला में बैठे-बैठे पिताना होता है अतः उसके अंगों के विकृत हो जाने की अधिक विम्वेचारी शिक्षक पर आ पड़ती है। प्रायः चार अवस्थाओं में बैठने आदि की आवश्यकता पड़ती है अतः इन चारों के समय बालक के शरीर के ढंग पर ध्यान देना चाहिए—

(१) गुरु से मुनत समय, (२) खड़े पढ़ते हुए बैठना, (३) लिखते समय बैठना तथा (४) खड़ा होते हुए अंगों का सम तोलन। इन इन चारों पर कुछ-कुछ विचार करेंगे :—

गुरु से मुनत समय बैठने का ढंग—

गुरु से विद्या ग्रहण करते समय बालक को मुनना होता है। उस समय सबसे अच्छा बैठने का तरीका यह है कि कटि प्रदेश के नीचे का भाग कुर्सी पर सम रूप से टिका हुआ हो, और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। व्यावहारिक बैठने में रीढ़ की हड्डी पर ही जोर पड़ता है अतः उसी पर ध्यान देना आवश्यक है। सोचा बैठने में रीढ़ की हड्डी में चार घुमाव पड़ते हैं। गले के पीछे घुमाव अक्षर का

होता है, कन्धों के पास आकर बाहर को, वहाँ से पेट के पीछे की तरफ अन्दर को, और फिर बाहर को। बालक जब रालन तरीके से बैठता है तब पेट के पीछे का घुमाव अन्दर की तरफ होने के बजाय बाहर की तरफ आ जाता है। बार-बार इस स्थिति में आने से कमर भुङ्कने लगती है। बालक को सीधा बैठना चाहिए ताकि रीढ़ को हड्डी भुङ्कने न पाये। सीधा भी देर तक वह नहीं बैठ सकता इसलिए पीठ के पीछे ऐसा सहाय हाँका चाहिए जो उमठीक स्थिति में बैठने में सहायता पहुँचाये।

शयन पढ़ते समय बैठने का ढंग—

पढ़ते समय भी सीधा बैठना चाहिये, पुस्तक आँख से १२ इंच दूर रखनी चाहिये, नज़दीक रखने से नज़र छोटी हो जाती है, प्यूररुत से ज्यादा दूर तो बालक शयन ही नहीं रखता। पुस्तक को न तो आँख के विलुप्त नीचे ही रखना चाहिए, न फिर सीधा पर के विलुप्त उसकी सीध में, आँख से ४५ अंग के कोण में पुस्तक रखकर पढ़ना चाहिये। प्रकाश बायें कन्ध के ऊपर से पुस्तक पर पड़ना चाहिए, आँख पर नहीं पड़ना चाहिए। बालक कभी कभी बहुत आगे भुङ्ककर पढ़ने लगते हैं। आगे भुङ्कने से छाँती मरुचित हो जाती है, पेट पर साय बोझ आ पड़ता है, हृदय पर दबाव पड़ता है, इस प्रकार बैठने में बालक को सावधानी चाहिए।

लिखते समय बैठने का ढंग—

बालक को रीढ़ का हड्डी पर सबसे अधिक दबाव लिखते समय गलत बैठने का पड़ता है। लिखने से रीढ़ की हड्डी पर जोर पड़ने से वह दाईं तरफ भुङ्क जाती है। दाईं तरफ झुलिये भुङ्क जाती है क्योंकि बालक दाहिने हाथ से लिखता है, और लिखते समय दाहिने तरफ ही वह अधिक भुङ्कता है। इससे जोर पड़ने

से रीढ़ का दायाँ हिस्सा उभर आता है। लिखते समय बालक मानो शरीर की नोंस-पोंसियों से झुंझती कर रहा होता है। किसी बालक को लिखते समय देखने से स्पष्ट हो जायगा कि वह सिर से लेकर पैर तक सब अंगों का प्रयोग करता है, कभी भौं तानता है, कभी दाँवें को होता है, कभी बाँवें को होता है, कभी पंखियाँ बदलता है, कभी पेंसिल को ऊपर मे, कभी नीचे मे दबाता है। इसका यह अभिप्राय है कि जितना हम समझते हैं लिखना बालक के लिए उतना साधारण काम नहीं है, और इस असाधारण प्रक्रिया को सीखते सीखते बालक के अंग विकृत हो जान की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है। अगर हम ध्यान रखें कि शुरू में बालक (१) लिखना किस प्रकार सीख रहा है, (२) किस ढंग का लिखना सीख रहा है, (३) किस प्रकार पेंसिल आदि का प्रयोग करता है, (४) बाँवें हाथ का प्रयोग करता है या नहीं, (५) लिखते समय कैसे बैठता है, तो लिखने से उत्पन्न होने वाले अनेक त्रुटियों को दूर किया जा सकता है।—

लिखना सीखने के प्रकार पर शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान है कि शुरू शुरू में एक साल तक छोटे अक्षर नहीं सिखाने चाहियें। पहले-पहल रंगीन चाक से कृष्ण पद पर भिन्न भिन्न, चर्बी पड़ो, गोल, अर्ध गोल, साँधो, टेढ़ी लकीरें लगाने का अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद दो दूब पड़े अक्षर लिखने का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि वह सत्र साँधे रुकें होंगे अतः किसी विशेष अंग पर जोर नहीं पड़ेगा। तीसरे वर्ष पेंसिल और अत में कलम हाथ में देनी चाहिए। लिखने के ढंग पर शिक्षा-शास्त्रियों का ध्यान है कि अक्षर सीधे लिखने का अभ्यास करना चाहिए, टेढ़े नहीं। टेढ़े अक्षर लिखने में एक तरफ झुकना पड़ता है जिस में शरीर का दबाव एक तरफ पड़ने से रीढ़ की हड्डी के झुक जाने

का भय है। पैमेल आदि परङ्कने के ढंग पर शिक्षा-शास्त्रियों का कथन है कि लिटनो को इस प्रकार परङ्कना चाहिए जिसमें हथेली नीचती रहे, हाथ को कागज पर बिल्कुल उल्टा करके नहीं लिखना चाहिए। पाय हाथ के प्रयोग न करने में सारा बोझ शरीर हाथ पर, और शरीर हाथ से शरीर के शरीर भाग पर पड़ता रहता है। इसे दूर करने के लिए शरीर हाथ से कागज का पकड़े रहना, इसे लिखते समय आवश्यकतानुसार ऊपर करने रहना ठीक है। कभी-कभी शरीर हाथ से लिखने का भी अभ्यास करना चाहिए, इससे शरीर का लाभ पहुँचता है। लिखते हुए बैठने समय कागज बालक के बिल्कुल सामने रखना चाहिए। कई बार कागज को दूर एक तरफ रख पर बालक लिखने लगते हैं। लिखते समय पैर जमीन पर मस रूप में दिखाये रखना चाहिए। किमी एक तरफ चार नहीं पड़ना चाहिए।

यह बात समय अंगों का सम्बन्धन—

सबसे होने में समय अच्छा तरीका तो यह है कि दोनों पक्षों एक दूसरे से जरा दूर, परन्तु आमन सामन रहे, और शरीर का सारा बोझ दोनों टांगों पर बराबर पड़े, छाती उभरी रहे, मिट सोधा, ठोड़ी उदा आगे को रहे। परन्तु इस स्थिति में भी बालक देर तक नहीं रह सकता। इस स्थिति का बदलना होता है एक टांग गुड़ आगे रखकर दूसरी टांग पर बोझ डाल देना चाहिए, आद इस प्रकार टांग को आगे पीछे बदलने रहना चाहिए। प्रत्येक यह होना चाहिए कि सब अंगों पर उनकी शक्ति के अनुसार समान बोझ पड़े, और अगर किसी अंग पर देर तक बोझ पड़ता रहे, तो उसे आराम का समय भी मिल जाय। इसी का 'याग दूरान' ने 'तत्र स्थिर-मुख आसनम्' कहा है—जिसमें आराम मिले वही आसन है, वही बैठने उठने का ठीक तरीका है।

ब्राह्मण-काल में शिक्षा

[EDUCATION IN ANCIENT (BRAHMANIC) PERIOD]

‘शिक्षा’ की समझ कोई आज की ही समस्या नहीं है। जहाँ से माता-पिता तथा पुत्र का सम्बन्ध बना है, वही से माता पिता के लिए अपने पुत्र की शिक्षा की समस्या पैदा रही है। आदि-कालीन माता-पिता के सम्मुख यह प्रश्न था कि उन तक जो ज्ञान सच्चरु रूप में पहुँचा है, अध्याय जिन नई बातों पर उन्होंने स्वयं ध्यान लगाया है, उन्हें आगामी सन्तति तक वे कैसे पहुँचावें? अगर वे बाप-दादा से पाठें हुए, और स्वयं उपार्जित किए ज्ञान को किसी सुगम उपाय से अपनी सन्तति को दे सकते हैं, तब तो मानव-समाज और उसके साथ-साथ उनकी सन्तान भी उन्नति करती जायगी, अगर नहीं दे सकते तब मनुष्य हर गुण में हर ज्ञान की नयी सिरों से बढ़ने में ही लगा रहेगा। इसी समस्या के हल को ‘शिक्षा’ का नाम दिया जाता है। जैसे इस समस्या का हल हम आज कर रहे हैं, वैसे ही मुद्गर-भूत नै, ब्राह्मण-काल में, प्राचीन भारत के ऋषियों-मुनियों ने इस समस्या का हल निकाला था। यह हल क्या था?

‘शिक्षा’ तथा ‘मरकार’—

भारत के प्राचीन शिक्षा शास्त्रियों ने ‘बालक’ को शिक्षा का केन्द्र माना था। आज एक लम्बे-चोड़े इतिहास से मे गुजरने के बाद मुख्य में ‘बालक’ को शिक्षा का केन्द्र माना जाने लगा है, नहीं तो शिक्षक, स्कूल और पाठ्य क्रम को ही मुख्य माना जाता रहा, बालक का कहीं पता भी नहीं था। प्राचीन भारत की पाठ्य प्रणाली में ‘बालक’ को इतना महत्त्व दिया गया था कि उसी के जन्म सुधार के लिए १६ मन्त्रों की कल्पना की गई थी। ऋषियों का रुचन था कि ‘बालक’ पर निम्न तीन प्रकार के मन्त्र प्रभाव डालने हों —

१ अपने पिछले जन्म के मन्त्र

२ माता-पिता के मन्त्र

३ परिस्थिति में पड़ने वाले मन्त्र

‘बालक’ की शिक्षा क्या है, मानों ‘मन्त्रों’ का ही एक मेल है। ‘परिस्थिति’ के द्वारा पड़ने वाले ‘मन्त्रों’ से माता-पिता द्वारा आने वाले सन्धार प्रबल होते हैं; माता-पिता द्वारा आने वाले मन्त्रों की अपेक्षा भी अपने पिछले जन्म से आने वाले मन्त्र प्रबल होते हैं। शिक्षा का प्रश्न मन्त्रों का प्रश्न है। अगर अपने पिछले जन्म के मन्त्र ही हम जन्म में प्रबल रहेंगे तब निम्नोक्त शिक्षा का प्रश्न एक अत्यन्त जटिल प्रश्न हो जायगा। भारत के प्राचीन शिक्षा-शास्त्री ‘पुनर्जन्म’ और ‘कर्म’ के सिद्धान्त को मानते थे, इसलिए वे यह भी मानते थे कि शिक्षा द्वारा पिछले जन्म के मन्त्रों की सर्वथा नदी बदला जा सकता है क्योंकि उनके सम्मुख यह जटिल समस्या थी कि पिछले जन्म के मन्त्रों के साथ हम कैसे व्यवहार करें। इसलिये उन्होंने ‘मन्त्रों’ के विषय को एक गम्भीर प्रश्न बना दिया, और जीवन को प्रारम्भ से अन्त तक गुप्त मन्त्रों के मन्त्र का प्रश्न बना लिया था। मनुष्य क्योंकि पिछले जन्म

के तथा माता-पिता के संस्कारों का परिणाम होता है, इसलिये इस जन्म में उसे ऐसे-वैसे संस्कारों से नहीं बदला जा सकता, जन्म भर उस पर संस्कार पड़ते रहने चाहियें, तब जाकर कोई प्रत्यक्ष परिणाम निकल सकेगा— इस दृष्टिकोण को लेकर प्राचीन ऋषियों ने 'शिक्षा' के प्रश्न पर विचार किया है और इस जन्म में १६ संस्कारों का वर्णन किया है।

संस्कारों के दो भाग—

संस्कारों को दो भागों में बाँटा गया है। उत्पत्ति से पूर्व के (Pre natal), तथा उत्पत्ति के बाद के (Post natal)। उत्पत्ति के पूर्व के संस्कार हैं—गर्भाधान, पुंस्सवन तथा सीमन्तोन्नयन। क्योंकि माता-पिता के संस्कार का बालक पर प्रभाव पड़ता है अतः 'गर्भाधान' संस्कार एक महत्त्वपूर्ण संस्कार है। माता-पिता को यह समझना चाहिये कि वे किसी ऊँचे आत्मा का आह्वान कर रहे हैं—यही इस संस्कार का उद्देश्य है। जब जोय माता के गर्भ में प्रवेश कर जाय और उसका शारीरिक-विकास होने लगे तब 'पुंस्सवन' संस्कार किया जाता है। इसका अभिप्राय यही है कि माता पिता ऐसा अन्न खाये, ऐसा रहन-सहन करें जिससे बालक का शारीरिक विकास ठीक दिशा की तरफ चल सके। पुंस्सवन के बाद छठे या आठवें मास में 'सीमन्तोन्नयन' संस्कार किया जाता है। सीमन्त में माता अपने-सिर में तेल लगाती है, कंथा भरती है। यह वह समय है जब गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क का निर्माण होने लगता है। इस मस्यार का यह उद्देश्य है कि माता शिशु के मस्तिष्क के समुचित विकास का ध्यान रखेगी। शिशु के उत्पन्न होने के अनन्तर जो संस्कार दिये जाते हैं वे बाद के (Post-natal) संस्कार हैं। इनमें से कई मस्यार तो केवल स्वास्थ्य-रक्षा की दृष्टि से निरिचन किये गये हैं। अन्न-प्राशन, निष्क्रमण,

कर्म वेद आदि सस्कारों का महत्त्व स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से कम नहीं है, और इन सब पर इतना बल देना सिद्ध करता है कि भारत की प्राचीन शिक्षा-प्रणाली में 'बालक' को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इन सस्कारों के बाद 'उपनयन' सस्कार आता है। उपनयन संस्कार का भी सा सम्बन्ध 'शिक्षा' से था। 'शिक्षा' के सम्बन्ध में प्राचीन दृष्टि-कोण अधिक स्पष्ट करने के लिये हम 'शिक्षा' के पाँच पहलुओं पर विचार करेंगे। वे पहलु निम्न लिखन हैं—

१. परिस्थिति (Surrounding)
२. शिष्य अथवा प्रशारणी (Pupil)
३. गुरु अथवा आचार्य (Teacher)
४. अध्यापन के विषय (Curriculum)
५. अध्यापन की विधि (Method of teaching)

'शिक्षा' तथा 'परिस्थिति'—

शिक्षा के लिए 'परिस्थिति' अत्यन्त आवश्यक है। परिस्थिति के तीन भाग किये जा सकते हैं। भौतिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक। मानसिक तथा आध्यात्मिक परिस्थिति के लिए तो शिक्षा सभा का निर्माण होता ही है, वे लोग शिक्षा के लिए भौतिक परिस्थिति को भी अत्यन्त आवश्यक समझते थे। उनका विश्वास था कि शिक्षा के केन्द्र माना तथा शहरों के बाहर ग्रहण की गोद में होने चाहिये। 'उन्हरे गिरोगा संगमे च नदीना धियो विप्रो अत्रान्'—गङ्गा की उद्भवस्थ तथा नदी के तट पर विप्र यन्ता है। प्राचीन काल के शिक्षा केन्द्र शहरों के आश्रमों में होते थे, और वे आध्यात्मिक शहरों में न होकर वनों में होते थे। जंगल में रहने के कारण बालक शहर के विपरीत सस्कारों से बचे रहते थे।

बालक को भौतिक दृष्टि से जहाँ कुछ परिस्थित में रखा जाता था वहाँ मानसिक दृष्टि से भी वह प्रयत्न किया जाता था कि उसे

उसके मानसिक विध्वंस के अनुकूल वातावरण में रखा जाय। घर में माता-पिता वाचक की शिक्षा पर उचित ध्यान नहीं दे सकते अतः उसे घर से बाहर किसी दूसरे के पास भेजना आवश्यक है, परन्तु बाहर भेजने पर उसे घर का स्वा. माता-पिता का स्पर्श प्रेम न मिलने से उसका अनुचित विकास न हो सकेगा अतः इसका घर पर रहना आवश्यक है—इस समस्या का हल करने के लिए उन्होंने 'गुरुकुल प्रवृत्ति' का निर्माण किया था। 'गुरुकुल' का अर्थ था—गुरु का 'कुल'। घर में शिक्षा ठीक प्रकार नहीं चल-सकती। माता-पिता लाइ प्यार में बालक को पिगड़ देते हैं, अतः बालकों को घर से तो बाहर ही भेज दिया जाय, परन्तु बाहर भेज कर भी एक घर से उसे दूसरे घर में ही भेजा जाय, एक 'कुल' से दूसरे 'कुल' में भेजा जाय, एक माता-पिता से दूसरे माता-पिता के पास भेजा जाय, एक परिवार से दूसरे परिवार में भेजा जाय—'गुरुकुल-शिक्षा प्रणाली' का यही आधार-भूत तत्त्व था। बालक शिक्षा पाने के लिए अपने माता-पिता को छोड़ कर गुरु के परिवार को माता-पिता मान कर जाता था और उसी के कुल को अपना कुल मान लेता था। इस समय भी देखते में आता है कि अपने को प्रभार, पत्रिय या वैश्य कहने वालों का एक ही 'गोत्र' पाया जाता है। पंडित गोत्र ब्रह्मण्य, क्षत्रियों तथा वैश्यों—सभी का हो सकता है। यह इसलिए है क्योंकि एक ही गुरु के पास सभी घरों के लोग शिक्षा पाने के लिए जाते थे, और वहाँ रहते हुए वे सब उस गुरु को ही अपना पिता-माता समझते थे, और आपस में एक-दूसरे को भाई-भाई मानते थे। यह मानना यहाँ तक बढ़ी हुई थी कि जैसे एक ही माता-पिता की सन्तान में विवाद करना वर्जित था वैसे एक ही गुरु के शिष्यों में विवाद सम्बन्ध वर्जित माना गया था। संगोत्र-विवाद भारतीय प्रथा के अतिरिक्त है। एक ही आश्रम में रहते

दुप शादी विवाह की चर्चा न चल पड़े, विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ने लिखने में ही लगा रहे, ये गुरु पत्नी को अपनी माता, गुरु पुत्रों को अपनी बहन समझे—इस भावना को हट करने के लिए संगीत विवाह को वर्जित ठहराया गया था, इसमें और कोई दूसरा कारण न था।

गुरु का 'कुल' शुद्ध अर्थों में 'कुल' होता था, इसलिए गुरु-कुलों में पिशा दान के साथ-साथ भोजन, कपड़ा, रहना—सभी उच्च मुक्त होता था, किसी यात के लिए किसी प्रकार की कौस नहीं ली जाती थी। धनी मानी मज्जन गुरुकुलों को गाँव या जायदाद लगा देते थे, समय समय पर दान देते थे, राजा-महाराजा राजकोष से महायत्ना करते थे या विद्यार्थी लोग स्वयं भिक्षा वृत्ति से अपना तथा अपने गुरु का जीवन निर्वाह करते थे। भिक्षा-वृत्ति का अर्थ भीस मागना नहीं था। 'भिक्षा' देना प्रत्येक व्यक्ति अपना महान् अधिकार समझता था। आज भी यमा में इस भिक्षा-वृत्ति को सुन्दरता देखी जा सकती है। विद्यार्थी लोग अपने आभय से निकलते हैं। पर की देविषा उन की राह देखती भोजन तय्यार कर अपने दरवाजे पर रखी होती हैं। कभी कभी आध आध पटा विद्यार्थियों की इतिवार में रखी रहती हैं। विद्यार्थी आते हैं और उन के भिक्षा-पात्र में आगे बढ़-बढ़कर देविषा पत्राया हुआ अन्न दाखली जाती हैं। इस भिक्षा को ले जाकर वे गुरु के सामने रख देते हैं—गुरु भी अन्न ग्रहण करता है, शिष्य भी ग्रहण करते हैं। अपने घर में भिक्षा ले जाने की मनाही थी, ना ही कोई गुरु के घर में भिक्षा के लिए जा सकता था। अपने हाथ में भिक्षा लिये जो माता लड़ी होती थी उसे छात्र अपना पुत्र स्मरण हो आता होगा जो किसी दूसरे परिवार के दरवाजे पर खड़ा भिक्षा पदर कर रहा होता था। महापुत्र तथा महास भान्त में आज भी

विद्यार्थियों की शिक्षा भिक्षा वृत्ति से ही चलती है, इसे 'मधुरी' कहा जाता है। विद्यार्थी किसी भी परिवार में जाता है, 'भवती भिक्षा देदे'—बोलता है, और घर की देवी उसकी मोली में तय्यार हुआ भोजन लटकर ढाल देती है।

सब विद्यार्थियों के मिलकर रहने तथा भिक्षा वृत्ति से जीवन-यापन का परिणाम यह होता था कि अमोर-सरोव का भेद विद्यार्थियों में नहीं रहता था। जैसे सरोव का लड़का भिक्षा मांगता था जैसे अमोर का लड़का भी मोली लेकर भिक्षा के लिए जाता था। गुरुकुल द्वारा समाजवाद की भावना प्रत्येक छात्र के जीवन में क्रियारतक रूप धारण कर लेती थी। कृष्ण तथा सुदामा का यही गुठ वपन होता था और समाज की ऊच-नीच को भावना को समाप्त कर दिया जाता था।

भिक्षा वृत्ति से जीवन-यापन का यह भी परिणाम था कि शिक्षा सन्नी थी, दूरेक को प्राप्त हो सकती थी। आज शिक्षा को वापिस तथा सर्व-व्यापी बनाने में सबसे बड़ी बाधा उसका भारी वजन है। प्राचीन-काल में शिक्षा पर कोई व्यय नहीं होता था इसलिए सब के लिए शिक्षा प्राप्त कर सकना सम्भव था।

विषय अथवा मन्त्रवादी—

'गुरुकुल' में जो विद्यार्थी भर्ती होते थे उन्हें 'मन्त्रचारी' कहा जाता था। 'मन्त्रचारी' शब्द का अर्थ है, 'मन्त्राणि चरनीनि मन्त्रवापी'—जो मन्त्र में लिखते वह 'मन्त्रचारी' है। 'मन्त्र' का अर्थ है, 'महान्'। जीवन में घोट से बड़े होने जाना, मनुष्य से विद्यमान होने जाना, अपने धर्म को बढ़ाने जाना, आगे हो-आगे चलने जाना ही 'मन्त्र-पर्य' है। 'मन्त्रपर्य' के ये विस्तृत अर्थ हैं। इनके संक्षिप्त अर्थ भी हैं। संक्षिप्त अर्थों में 'मन्त्रपर्य' का अर्थ है—धर्म रक्षा करना। प्राचीन-काल में धर्म-रक्षा पर बड़ा दल दिया जाता था। आज

कोई शिक्षणालय विद्यार्थियों को वीर्य रक्षा की शिक्षा नहीं देता, परन्तु गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली में वीर्य रक्षा समस्त अधिक महत्व की वस्तु समझी जाती थी। २४ वर्ष तक वीर्य रक्षा करनेवाला विद्यार्थी 'यमु', २६ वर्ष तक वीर्य रक्षा करनेवाला 'रुद्र', तथा २८ वर्ष तक वीर्य रक्षा करनेवाला 'आदित्य' मन्त्रकारी पहना था।

गुरुकुल में भरती होते समय प्रत्येक मन्त्रकारी का 'उपनयन' संस्कार होता था। 'उपनयन' का अर्थ है—'गुरु के समीप पटुचना'। शिक्षा क्या है, गुरु के समीप पटुचना है, उसके अत्यन्त निरुद्ध हो जाना है। 'उपनयन' संस्कार के मन्त्र में लिखा है, 'आ वायं उप-नयमाना मन्त्रगणितं दृग्गुणं गर्भमतं तं रात्रांमिन्द्र उदरे विभर्ति'—अर्थात् उपनयन संस्कार करते हुए माना आचार्य की माता पुरुष मन्त्रगण की तीन रात तक अपने गर्भ में धारण करता है। क्या गुरुशिष्य के सम्बन्ध का इसमें ऊँचा भौतिक रहस्य सूचना है। जिसका उपनयन संस्कार होता जाता है उसे 'द्विज' कहा जाता था। 'द्विज' का अर्थ है, दूसरी बार पैदा हुआ। पहली बार वह लकड़-पिटा से जन्म लेता है, यह शरीर का जन्म है, दूसरी बार गुरुकुल में जाकर गुरु की माता बनाकर उसके गर्भ में जन्म लेता है, यह मानसिक जन्म है, इस जन्म द्वारा वह मनुष्य बनता है। 'उपनयन' संस्कार प्रत्येक बालक के लिए आवश्यक था। जिसका उपनयन नहीं होता था वह जाति व्युत्पन्न समझा जाता था। इसी यही अभिप्राय हो सकता है कि गुरुकुल के युग में प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा प्राप्त करना याचिन था, जिसका 'उपनयन' संस्कार नहीं होता था, अर्थात् जो शिक्षा प्राप्त नहीं करता था, उसे समान मन्त्रों के द्वारा ध्यात नहीं था।

इस समय का समाज चार भागों में विभक्त था जिसे 'वर्ण व्यवस्था' कहा जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र—ये चार

वर्ण थे। पहले तीन वर्णों के बालकों का 'उपनयन' संस्कार होता था। वीद्वायन धर्म-सूत्र में लिखा है कि शूद्र का भी उपनयन किया जाय। मनु तथा याज्ञवल्क्य स्मृति में ब्राह्मण के बालक का ८ वर्ष में, क्षत्रिय के बालक का ११ वर्ष में, और वैश्य के बालक का १२ वर्ष में उपनयन संस्कार करने का विधान है। लोगाक्षि स्मृति में यह आयु क्रमशः ७, ६ और ११ बतलाई गई है। आपस्तम्ब धर्म-सूत्र में लिखा है कि कोई भी वर्ण हो, अगर 'मघ्नचंस' उद्देश्य हो तो ७, 'आयु' उद्देश्य हो तो ८, और अगर 'वेन' अर्थात् शारीरिक-पुष्टि उद्देश्य हो तो ६ वर्ष की आयु में 'उपनयन' होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने शारीरिक-वृद्धि को मुख्य रक्खना हो उसे शिक्षा-देर में प्रारम्भ करनी चाहिए—यही भिन्न-भिन्न-आयु के विधान का अभिप्राय था।

जिनका 'उपनयन' नहीं होता था उन्हें 'सापित्री-वर्तित' तथा 'नात्य' कहा जाता था। ऐसे लोगों के विषय में 'परिहाराः प्रयत्नतः'—अर्थात् इनसे सगु वचने रहना चाहिए—ऐसा कहा गया है। पसिष्ठ श्रुति का कथन है कि जिनका 'उपनयन' न हुआ हो उनसे कोई व्यवहार न रखे। एक अन्य स्मृतिकार का कथन है कि पेशों के साथ विवाह-सम्बन्ध भी न करे—'अभ्यापनं याजनं च विवाहादि च यमयेत्'। इस सारी कटाई का यही अभिप्राय है कि भारत की प्राचीन शिक्षा-व्यवस्था में अशिक्षित रहने को कोई स्थान ही न था, जो अशिक्षित होता था उसका समाज में ही बहिष्कार हो जाता था। ठीक भी है, जब समाज मनु के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है, तब अशिक्षित रहने का कोई कारण ही नहीं रह जाता।

—पुत्रों को सम्पुष्ट रखकर शिक्षा देने का यही अभिप्राय था कि जो जिस पर्यं के माता-पिता को सन्तान है उसे वृत्त प्रसार के

शिक्षा में विशेष रुचि हो सकती है, और वह उस दिशा में प्रवृत्त हो सकता है। इसका अभिप्राय यह कभी नहीं था कि एक वर्ण का बालक दूसरे वर्ण की शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता था। ऋग्वेद (६, ११-) का एक अंश यह कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता भिक्षु है, मेरी माता गेहूँ पीसती है, हम नाना धी हैं, भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों के हैं, परन्तु एक ही परिवार के अंग हैं। जो किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता था वही शूद्र कहलाता था। शूद्रों के अतिरिक्त उस समय के समाज में दास, दस्यु, अमुर और पिशाच भी थे जो अनार्य कहाते थे। इन अनार्यों को भी समाज में पचा लिया गया था और उन्हें भी वेद विद्या के अध्ययन तथा अन्य वैदिक संस्कार करने का पूरा अधिकार था। ऋग्वेद (१०-४८-६) में लिखा है 'जना यदग्निं अजयन्त पद्म'-अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा पाँचवें अनार्य ने अग्नि की परिचर्या की। वैदिक संहिता में इन अनार्यों को समाज का अंग बनाने के लिए 'पद्म जन'-इमं शब्द रचा गया। ऋग्वेद (६६-६००) में अग्नि को 'पद्म जनो' का अर्थ कहा गया है—'अग्निं अयि परमानुः पाद्वज्जन्य पुरोहितः'। गृज्जमनेयो संहिता (२६-२) में लिखा है : 'यपेमा पाच कल्याणी आरक्षणी जनेभ्य ब्रह्म राजन्याभ्या शूद्राय चार्ग्यं च स्यात् चारुण्य'—अर्थात् वेदों के अध्ययन का सब को समान अधिकार है। —

बालकों के समान यानि सभ्यों को भी शिक्षा का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। यज्ञ में यजमान के साथ यजमान पत्नी पूर्ण अधिकार के साथ भाग लेती थी। ऋग्वेद के मन्त्रों के जैसे 'अयि' हैं, वैसे 'अयि स्ये' भी हैं। रोमरा, सोममुद्रा, अरुणा, रुद्र, विश्वारा, घोषा, जुहू, रागाभ्युज्जी, पीलोमो, जलिता, भद्रा, क्षमायनी, उर्वशी, रघुव्रता, यमी, इन्द्राणी, सावित्री, देवतामी, नाभा, आहूतमात्रा,

सिद्धता, निवाचनी तथा गोपयनी—ये वेदों की अधिकार्य हैं। अथर्व (११६) में लिखा है: 'ब्रह्मचर्येण कन्या युवान विन्दते पतिम्'—अर्थात् ब्रह्मचर्य धारण करके कन्या युवक पति को प्राप्त करती है। उस समय स्त्रियों 'ब्रह्मवादिनी' होती थी, उन्हें ब्रह्म का वस्त्र ही पहनना होता था जैसा किसी भी ब्रह्मज्ञानी को होता है। छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक उपनिषदों में मैत्रेयी का वर्णन आता है। जिस समय याज्ञवल्क्य पर छोड़कर सन्यास लेने लगे तब उनका तथा मैत्रेयी का ब्रह्मज्ञान सम्बन्धी वार्तालाप हुआ। जनक की सभा में जब याज्ञवल्क्य ने अपने को सबसे श्रेष्ठ मानते पापित्व किया तब गार्गी ने उसकी परीक्षा ली और याज्ञवल्क्य के विषय में अपना निष्पत्ति किया कि निःसन्देह यह ब्रह्म वेत्ताओं में सबसे बड़ा चहुँदा है। मन्वंतरीय की स्त्री ने शरणाचार्य से शास्त्रार्थ किया था और अपने क्षेत्र में शरणाचार्य का हारा दिया था। इन रूप-रङ्गों से सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में ब्राह्मणों तथा पाण्डित्यों को शिक्षा समान रूप से दी जाती थी—स्त्रियों के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं था।

गुरु अध्याय आचार्य—

शिक्षा देने वाले को 'आचार्य' कहते थे। 'आचार्य' का अर्थ है, 'आचार्य माहयतीति आचार्य'—जो आचार विचार बनाये। आचार्य का काम—शिक्षा देने के साथ—ब्रह्मचर्य के—सदाचार को बनाना भी था। विद्यार्थी को 'छात्र' कहा जाता था। पाणिनी ने 'छात्र' का अर्थ किया है, जिसे छाया जाय, आरुद्धादित्वादि जाय, सप्तप्रकार की विघ्न-पाधाओं से बचाया जाय। आचार्य का काम बालक को 'छात्र' सप्तम्वर, दशमीय सप्तम्वर, उसमें सप्तप्रकार के पाषाणों से बचाना होता था। विद्यार्थी को 'अन्तेवासी' भी कहा गया है। 'अन्तेवासी' का अर्थ है, जो गुरु के अन्दर बसता हो,

उसके हृदय में जा पहुँचे । 'उपनयन' का भी यही अर्थ है—'उप', अर्थात् 'समीप', और 'नयन', अर्थात् 'ले जाना' । आचार्य बालक को अपने समीप ले आता है । तभी 'उपनयन' करते हुए वेद ले रहा है कि यह ऐसा समय है जब आचार्य माने माता धनकर बालक को तीन रात तक अपने गर्भ में धारण करता है । इन सब बातों से सिद्ध होता है कि प्राचीन भारत में गुरु शिष्य का पिता पुत्र का सा सम्बन्ध होता था ।

गुरु के महत्त्व का वर्णन करते हुए छान्दोग्य (६, १४, १-२) में कहा है—जैसे किसी की आँखों पर पट्टी बांध कर उसे जंगल में छोड़ दिया जाय और वह रास्ता नूढ़ता फिरे, इसी प्रकार हम इस जन्म में अन्धे की तरह रास्ता टटोलते फिरते हैं । जिस प्रकार रास्ता टटोलने वाले को कोई आकर आँखों से पट्टी उतार दे और उसे ठीक रास्ता बता दे इसी प्रकार गुरु हमारी आँखों से अविद्या की पट्टी उतार कर हमें ठीक मार्ग दिखाता है ।

उस कोटि के आचार्य अपने-अपने आश्रमों में रहा करते थे । वे अपने पित्र्य के अग्रज पित्रान् होते थे । पित्र्य की संज्ञा में मित्रागु लोग उनके यहाँ पहुँचते थे । गुरु को स्वयं जाता था । जो शिष्य गुरु धारण करने आते थे वे हाथ में समिधा लेकर आते थे 'समित्पात्रि' होते थे । समिधा लेने का अभिप्राय यह था कि जैसे वह समिधा सिरों लटकी है, परन्तु आग के स्पर्श में यह प्रदीप्त हो उठती है, वैसे शिष्य भी समिधा के समान है, वह गुरु की पित्रा के स्पर्श में अग्नि की भाँति प्रदीप्त होना चाहता है । उपनिषद् में जब-जब भी किसी शिष्य के गुरु के पास अप्रारत के लिए जाने का वर्णन आया है, साथ-साथ वह भी लिखा है कि वह हाथ में समिधा लेकर गया । एक ही सन्त में शिष्य निम्न-निम्न विषयों को निम्न-निम्न गुरुओं में पढ़ते थे—जो निम्न निम्न

का ज्ञाता होता था उसी से वह विषय पढ़ते थे, कभी-कभी अगर कोई गुरु दूर-दूर रहते थे तो शिष्य एक विषय का अध्ययन समाप्त कर फिर दूसरे विषय के लिए दूसरे गुरु के पास चले जाते थे।

यह आवश्यक नहीं था कि शिष्य एक ही गुरु के पास नियमित अध्ययन करता रहे। गोपब्रह्मण (१-१-३१) में भीदगल्य तथा मैत्रेय—इन दो गुरुओं का संवाद आता है। मैत्रेय को जब यह अनुभव हो गया कि भीदगल्य उससे अधिक विद्वान् है तो उसने अपनी पाठ्यप्रणाली बन्द कर दी, और जब तक स्वयं उस विषय में भीदगल्य के समान परिणत नहीं हो गया तब तक अपनी पाठ्यप्रणाली चलाने का नाम तक न लिया।

उन दिनों में आजकल की तरह पुस्तकें नहीं थी, पुस्तकालय नहीं थे, सम्पूर्ण विद्या गुरु के मस्तिष्क में रहती थी। इसका यह लाभ भी था कि कोई पुस्तकालयों को जलाकर सम्पूर्ण विद्या का नश्वर नहीं कर सकता था। मैक्स मूलर ने लिखा है कि यदि आज भी कोई संस्कृत विद्या के सब ग्रन्थों को नष्ट-भ्रष्ट कर दे तो भारत के भोत्रियों के मस्तिष्क में उन सब ग्रन्थों को फिर से रचना की जा सकती है। विद्या को सुरक्षित रखने के लिए 'गुरुशिष्य-परम्परा' बनी हुई थी। प्राचीन ग्रन्थों में इस परम्परा का उल्लेख है—उनमें लिखा है कि किस गुरु से किस शिष्य ने विद्या को सुरक्षित रखा। प्रत्येक आचार्य अपना कर्तव्य समझता था कि प्राचीन काल से आ रहे विद्या रूपी धन को देश तथा जाति के लिए सुरक्षित रखे। इसीलिए जहाँ शिष्य गुरु की वल्लभा किन्तु करते थे वहाँ गुरु भी योग्य शिष्यों की वल्लभा में रहते थे। तैत्तिरीय उपनिषद् (१-४-३) में लिखा है कि जैसे पानी नीचे की पहता है, जैसे नाव मयत्सर के पौड़े भागते हैं, वैसे तुम्हें शिष्याधीन रहो।

जैसे प्राद्वरण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र—ये चार 'वर्ण' थे, वैसे प्राद्वर्च्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास—ये चार 'आश्रम' थे। मुख्य तौर पर प्राद्वरण तथा क्षत्रिय जब वानप्रस्थ आश्रम में जाते थे तब शिक्षक का कार्य करते थे। प्रत्येक शहर के ईश-गिरि वानप्रस्थ आश्रम हुआ करते थे। उष से उष कोटि के विद्वान्, गृहस्थ पूर कर, वानप्रस्थ ग्रहण करते थे, और ये वानप्रस्थी समाज के नि शुल्क शिक्षक का काम करते थे। क्योंकि गृहस्थ-आश्रम में रहते हुए ये उष से-उष अनुभव प्राप्त कर चुके होते थे अतः देश के नव-युवकों को ये अपने परिपक्व अनुभव से शिक्षा देते थे। मुख्य तौर पर वो वानप्रस्थियों के हाथ में ही शिक्षा का कार्य था, परन्तु गृहस्थों प्राद्वरणों तथा क्षत्रियों के लिए शिक्षक का काम करना पड़ता था। प्राद्वरण-गुरुओं का पर्यन्त तो जहाँ-तहाँ पाया ही जाता है, उपनिषद् में क्षत्रिय-गुरुओं का भी पर्यन्त मिलता है। यह नहीं कि क्षत्रिय-गुरु क्षत्र विद्या का ही उपदेश देते थे, ऐसे-ऐसे क्षत्रिय गुरु भी विद्यामान थे जो राज-राज के साथ-साथ प्रजा-विद्या का भी उपदेश देते थे। शतपथ प्राद्वरण (११.६.२.१) में पित्रेन्द्र-राज जनक का पर्यन्त आता है। उसने स्वतन्त्र आरुण्य तथा याज्ञवल्क्य से अग्निहोत्र की विधि के सम्बन्ध में प्रश्न किया जिसका उत्तर केवल याज्ञवल्क्य से देते बना और यह भी अभूत। इस पर जनक ने उक्त अग्निहोत्र की यथार्थ विधि का उपदेश दिया। कीर्तितर्की उपनिषद् (४.१) में गार्ग्य बालाकी प्राद्वरण को वारि-राज अजातरात्र ने चुप करा दिया और यह प्राद्वरण हाथ में समिधा लेकर अजातरात्र के पास विद्या ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हो गया। गृहदारण्यक (= १.१) में भी इसी दत्त बाल्यकी की कथा आती है। इसे दत्त इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे अपनी विद्या का वडा भण्ड था। गृहदारण्यक (५.१.१) में पा ताल देरा के

राजा प्रयाहरण जैवली का वर्णन आता है जिसमें स्वेतकेतु ने आरुणेय तथा उसके पिता को ब्रह्मज्ञान दिया। छान्दोग्य (५-११) में अश्वपति कैकेय के पास पाँच ब्राह्मण 'वैश्वानर' की शिक्षा लेने आये—ऐसा वर्णन पाया जाता है।

अभ्यापन क विषय—

ब्रह्मचारी का जब 'उपनयन' संस्कार होता था तब वह अत्यन्त साधारण बेरा धारण करता था। शरीर पर चर्म—'अजिन'; नीचे के भाग में सन आदि का 'वास'; हाथ में 'दंड'; कमर में 'मेखला'; छाती पर 'यज्ञोपवीत'। सिर के बाल, शिला को छोड़कर, या तो सध मुँडवाने होते थे, या सध बाल रखने होते थे। बड़े होने पर 'क्षीर कृत्यं वर्जय'—सिर या दाढ़ी-मूछ के बाल मुँडाने की मनाही थी। आचार्य पूछता था—'कस्य ब्रह्मचारी असि'—'तू किस का ब्रह्मचारी है' ? शिष्य कहता था—'तव'—'आपका'। 'उपनयन' हो चुकने के बाद आचार्य उसका 'वेदारम्भ' संस्कार करता था। आश्वल गृह्य सूत्र (१-२०-२) के अनुसार शिष्य को सम्बोधन करके कहा जाता था, ते बालक ! तू आज से ब्रह्मचारी है, जले की प्रभुत्व मात्रा पिया कर, पाम में लगा रह, निठल्ला कभी मत फिर, दिन का कभी मत सोना, आचार्य के आधीन रहकर पिशाध्ययन करना, बारह वर्ष पर्यन्त एक-एक वेद का अभ्यसन करना और ब्रह्मचर्य धारण करना, आचार्य की धम-बुद्ध आज्ञा का पालन करना, अधर्म युक्त आज्ञा का पालन मत करना, कोप और गूठ छोड़ देना, मैथुन से दूर रहना, गंडेला पर मत सोना, गाना-यजाना नाचना गन्ध माला मुरमा लगाना आदि ठीक नहीं; अति स्नान, अति भोजन, अति निद्रा, अति जागरण—नि-दा-लोभ मोह नय गोरु दोड़ देना, रात्रि के पिड़ने पड़ा न उठ जाना और धारणक शौच, दन्त धारण, स्नान, मन्थो

पासन, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना और योगाभ्यास किया करना, उत्तरा मत लगवाना, मांस, रूखा सूखा अन्न तथा मद्यदि का सेवन न करना; धूल, घोड़ा, ऊँट आदि की सवारी न करना; प्राण के भीतर मत रहना, जूता-छाता न रखना, लघुशय्या के बिना इन्द्रिय का स्पर्श न करना; धीरे रक्षा करके ऊर्ध्व-रेता बनना और धीरे को शरीर में रक्षाना, घट्टों में तेल मलना आदि छोड़ देना, अति-अम्ल, अति तिक्त, अति-कषाय, छार तथा रेचन द्रव्यों का सेवन न करना, युक्त आहार विहार में रहना, विरा के प्रत्य म लगे रहना, मुशील बनना, थोड़ा योलना, सभ्य बनने का प्रयत्न करना, मेतला और दण्ड का धारण करना, भिला में निर्वाह करना, अग्निहोत्र, स्नान, मन्त्र्या, आचार्य का आक्षारणी, प्रात साय आचार्य को नमस्कार करने वाला बनना—ये तेरे नित्य के धर्म हैं।

इस उपदेश में स्पष्ट है^१ जाता है कि परित्य का निर्माण अभ्यापन का आवश्यक विषय था। ब्रह्मचारी की सम्पूर्ण दिन-चर्या ऐसी बनाई गई थी जिसमें लग धम में उनके आचार का निर्माण होता था। परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि पुस्तक पाठ की तरह कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। मुण्डक उपनिषद् में शौनक का वर्णन मिलता है जिसके अनुसार यह आगरस आचार्य के पास गया और कहा कि मैं चारों वेदों, छन्द, कल्प, निरुक्त, शिजा को पढ़ चुका हूँ—मुझे 'अपरा'-विद्या का ज्ञान दे, 'परा' विद्या का नहीं। मन्वर्ग शौनक विद्याओं को 'अपरा' विद्या कहा जाता था, आत्मविद्या को 'परा' विद्या कहा जाता था। छान्दोग्य उपनिषद् (७-१) में लिखा है कि नारद आचार्य मन कुमार के पास गये, और उनमें कहा कि मैं शम्भेद, रुद्रोद, सामवेद, अथर्ववेद, पाँचों वेद इतिहास पुराण

२१४ 'शिक्षा शास्त्र'—सिद्धान्त, विधि, विधान, इतिहास

वेदों के वेद (जिससे वेद तपट हो जाते हैं), विद्वय (शुधुपा-
विज्ञान), राशि (गणित), दैव-विद्या (उत्पत्ति-विज्ञान), निधि-
शास्त्र (अर्थ-शास्त्र), वाक्योवाक्य (तर्क-शास्त्र), एकाग्र
(नीति शास्त्र), देव-विद्या (निरुक्त), ब्रह्म-विद्या, भूत विद्या
(भौतिकी, रसायन, प्राणी-शास्त्र), वज्र विद्या (धनुर्विद्या), नक्षत्र
विद्या (ज्योतिष), सर्प-विद्या (विष ज्ञान), देव-जन विद्या
(ललित-कला) को पद चुका हूँ । मैं 'मन्त्र विन्' हूँ, 'आत्म विन्'
नहीं हूँ ! 'अपरा विद्या' तथा 'मन्त्र विद्या' का एक ही अर्थ है ; 'परा-
विद्या' तथा 'आत्म-विद्या' का एक ही अर्थ है । प्राचीन भारत में
सभी विद्याएँ पढ़ायी जाती थीं, परन्तु क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य
'मुक्ति' समझा जाता था, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा 'अपरा'
अथवा 'मन्त्र'-विद्या पढ़ने के बाद 'परा' अथवा 'आत्म' विद्या
पढ़ने की होती थी, और सदा गुरु वही समझा जाता था जो
'अपरा' तथा 'परा', 'मन्त्र-विद्या' तथा 'आत्म-विद्या', भौतिक विज्ञान
तथा आत्म-ज्ञान दोनों का ज्ञान दे सकता था—

यद्यपि उस समय अपने-अपने विषयों के विशेष विशेष ज्ञाता
होते थे तो भी सम्पूर्ण ज्ञान को एक अखंड ज्ञान समझा जाता
था । व्याकरण के ज्ञाता को ज्योतिष तथा वैद्यक का ज्ञान भी होता
था, ज्योतिषी को व्याकरण, न्याय, सांख्य, वैद्यक आदि का ज्ञान
होता था । यही कारण है कि प्राचीन प्रणाली के पंडित प्रायः सभी
बुद्धि जानते थे । वे व्याकरण पढ़ा सकते थे, परन्तु साथ-ही साथ
ज्योतिष तथा आयुर्वेद भी पढ़ा सकते थे । सब विषय पढ़ा सकने
के साथ-साथ वे किसी एक विषय के विशेष ज्ञाता भी होते थे ।
तत्पश्चात् विरय-विद्यालय में पाणिनी, पाणिन्य तथा जीवक ने
शिक्षा ज्ञान की थी । पाणिनी व्याकरण के, पाणिन्य धननीति
के, और जीवक वैद्यक के विरय-विद्यालय विद्वान् हुए, परन्तु उन

मन में विशेषता यह थी कि पाणिनी व्याकरण के साथ साथ राजनीति भी जानते थे, चाणक्य राजनीति के साथ-साथ व्याकरण भी जानते थे, और जीवक आयुर्वेद के साथ साथ अन्य शास्त्रों के भी छाता थे।

शिक्षा समाप्त कर चुकने पर आचार्य का व्रीक्षान्त भाषण (Convocation address) होता था जिसमें बात होता है कि आचार्य कितनी बातों का शिक्षा के लिए आवश्यक समझते थे। एक व्रीक्षान्त-भाषण का नमूना तैत्तिरीयोपनिषद् (११, १-४) में पाया जाता है। गुरुकुल छोड़ने हुए शिष्य को सम्बोधन कर आचार्य कहता है—मत्स्य बोलना। धर्म आचरण करना। व्याख्या में प्रमाद मत करना। आचार्य को जो प्रिय हो वह वक्षिण रूप में उसे देकर मद्यचर्याभ्रम के अनन्तर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना और प्रजा के सुत्र को मत तोड़ना। सत्य बोलने में प्रमाद मत करना, धर्माचरण में प्रमाद मत करना, जिस बात में तुम्हारा बला हो उसमें प्रमाद मत करना, अपनी विभूति बढ़ाने में प्रमाद मत करना, व्याख्या और प्रवचन में प्रमाद मत करना। मंसार में जो 'डेप' है, तुम में गुणों में बड़े चढ़े हैं, और जो 'पितर' है, तुम में आचार्य में बड़े हैं, उनके प्रति अपने कर्तव्य के पालन में प्रमाद मत करना। माता को देवी समझना, पिता, आचार्य, अधिपति—इन्हें देव मानना। हमारे जो अनिन्दित कर्म हैं उन्हीं का सेवन करना, दूसरों का नहीं; जो हमारे सुचरित हैं, उन्हीं को उपास्य समझना, दूसरों को नहीं। हममें भेष विद्वान् जहाँ बैठे हो वहाँ उनके उपदेश को ध्यान में मुनना, वाद विवाद में मत पड़ना। धृष्टा से देना, अधृष्टा में भी देना, अपनी बढ़ती भी सम्पाति में से देना, भी न बढ़ रही हो ता भी लोहलाज से देना, भय से देना, प्रेम से भी देना। ऐस्य करके हुए भी अगर किसी बात में सन्देह उत्पन्न हो

जाय, यह समझ न पड़े कि 'धर्माचार' क्या है, अध्यापन स्थिति में कैसे वर्तना है, 'लोकाचार' क्या है, यह सन्देह खड़ा हो जाय, तो तुम्हारे आस-पास के धर्म-कार्य में स्वतः प्रवृत्त, श्रेयणवश प्रवृत्त, बिना रूखे स्वभाव के, सब पहलुओं पर विचार करने वाले ब्राह्मण जैसे यत्नें वैसे चरतना । 'पियाश स्पष्ट' विषयों में भी युक्त, आयुक्त, अरुक्त, धर्म-शाम, मंदशांति ब्राह्मणों के पीछे ही चलना । यही आदर है, यही उपदेश है, यही वेद और उपनिषद् का स्वर है, यही हमारा अनुशासन है, ऐसा ही आचरण करना, ऐसा ही अनुष्ठान करना ।

'बेकारभ' तथा 'शीतान्त मस्कार' के समय आचार्य के जिन दो भाषणों का हमने उल्लेख किया उनमें उस समय के-अध्यापन के विषयों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ जाता है ।

अध्यापन की विधि—

तैत्तिरीय उपनिषद् (११, २) में प्रारम्भ-विधि का अर्थ है होता है । उसमें लिखा है कि शिक्षा 'शब्दों' द्वारा हो जाती है, शब्दों का निर्माण 'वर्णों' से होता है । अथा-इ ई तथा क-त्व ग घ आदि 'वर्ण' हैं । वर्णों के ज्ञान के बाद स्वर अध्यापन उपारण का ज्ञान आवश्यक है । वीन सा वर्ण कैसे बोला जाता है—इसका ज्ञान स्वर ज्ञान है । कई बालक 'स' का 'रु' और 'न' को 'ट' धोलने लगते हैं । उनका 'स्वर' ठीक नहीं होता । जैसे 'वरु' का ज्ञान पढ़ना आवश्यक है, वैसे 'स्वर' का ज्ञान अध्यापन भी इतना ही आवश्यक है । 'वर्ण' तथा 'स्वर' के ज्ञान के बाद 'मात्रा' का ज्ञान कराया जाता है । इत्य, दीर्घ, प्लुत—इन मात्राओं का ज्ञान शब्दोच्चारण में महत्वपूर्ण है । कई बालक हमर की जगह दीर्घ और दीर्घ का जगह ह्रस्व मात्रा का प्रयोग कर देते हैं । वर्ण, स्वर, मात्रा के बाद मात्राओं का 'बल' जानना आवश्यक है ।

संस्कृत के ज्ञान में मात्राओं का अपना-अपना बल है। 'आ' की मात्रा का बल शब्द को स्त्री लिंगी बना देता है, 'औ' का बल एक वस्तु को दो बना देता है, 'आ' का बल एक को अनेक बना देता है। इसके बाद शब्द ज्ञान में 'साम'—अर्थात्, समता से व्यवहार करना आना चाहिए, बोलने का ढंग आना चाहिये। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल और साम के ज्ञान के अनन्तर शब्दों का 'सन्तान' प्रारम्भ हो जाता है, शब्दों से वाक्य, वाक्यों से प्रश्न बन जाते हैं, यही शब्दों का 'सन्तान'— फैलाव— है। इस प्रकार वर्णों में प्रारम्भ करके वर्णों की मर्यादा तक पहुँचने में ही सब 'शिक्षा' समा जाती है। यह तैत्तिरीय उपनिषद् का शिक्षा अध्याय है।

'शब्द' और 'अर्थ' का आपस का सम्बन्ध कैसा है? कई लोग कहते थे कि 'शब्द' और 'अर्थ' का नित्य-सम्बन्ध है, कई कहते थे कि इन दोनों का कल्पित सम्बन्ध है, माना हुआ सम्बन्ध है। नित्य सम्बन्ध मानने वाले कहते थे कि 'घट' का अर्थ घड़ा ही हो सकता है, दूसरा कोई अर्थ नहीं; अनित्य सम्बन्ध मानने वाले का कहना था कि 'घट' का हमने घड़े से सम्बन्ध जोड़ रखा है इसलिए 'घट' कहने से घड़ा अर्थ लिया जाता है, अगर कोई दूसरा अर्थ जोड़ लिया जाय तो यह अर्थ लिया जाय। वैय्याकरणी 'शब्द' और 'अर्थ' का नित्य सम्बन्ध मानते थे; नेप्यायिक इन दोनों का अनित्य, अर्थात्, कल्पित सम्बन्ध मानते थे। आजकल जो 'प्रत्यय सम्बन्ध-वादी' (Associationists) कहे जाते हैं वे प्राचीन भारत के नेप्यायिकों की तरह 'शब्द' और 'अर्थ' के कल्पित सम्बन्ध को मानने वाले ही समझने चाहिएं।

तो फिर 'ज्ञान' क्या है? जैसा हमने देखा, ज्ञान तो 'शब्द' और 'अर्थ' का कल्पित सम्बन्ध है। 'ज्ञान' तक पहुँचने का तरीका क्या है?

२१८ 'शिक्षा शास्त्र'—सिद्धान्त, विधि, विधान, इतिहास

प्राचीन शिक्षा शास्त्री 'ज्ञान' तक पहुँचने के पाँच क्रम बतलाते थे—प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन—इन्हें ज्ञान के 'पचावयव' कहा जाता था। इन पाँचों का क्या अर्थ है ?

हमने पढ़ाई पर धुआँ देखा और उसे देखते ही कह दिया—'पढ़ाई पर आग लगी है'। इस प्रकार पढ़ाई पर धुआँ देखकर मूढ़-से कह देना कि यहाँ आग लगी है, 'प्रतिज्ञा' कहा जाता है।

परन्तु प्रश्न होता है कि हम क्यों मानें कि पढ़ाई पर आग है, इस में 'हेतु' क्या है ? पढ़ाई पर धुआँ देख कर यह कह देना कि यहाँ आग लगी है, पर्याप्त नहीं है। हमें अपने कथन की पुष्टि में कहना होगा कि यहाँ आग है 'क्योंकि यहाँ धुआँ गीस रहा है' ! यही 'हेतु' है।

परन्तु धुआँ गीस रहा है तो क्या हुआ ? इस 'हेतु' की पुष्टि में हमें कोई दृष्टांत भी देना होगा। इसलिए हम कहते हैं, 'जैसे रसोई में धुआँ होता है और धुएँ के साथ आग होती है, इसी प्रकार क्योंकि पढ़ाई पर धुआँ दिखाई दे रहा है, अतः यहाँ पर भी आग अवश्य है।' इसी को 'उदाहरण' कहते हैं।

उदाहरण देकर सिद्धान्त निष्कल लेने के बाद यह सिद्धान्त सब जगह लागू हो सकता है—यह सिद्ध करना आवश्यक है। जहाँ-जहाँ धुआँ होता है यहाँ-यहाँ आग होती है—इस प्रकार अपने कथन की सत्यता सिद्ध करने को 'उपनय' कहते हैं।

'उपनय' के बाद, अर्थात् एक 'सिद्धान्त' निष्कल लेने के बाद सामने की घटना पर उसे लागू करके दिखाने को 'निगमन' कहते हैं। जहाँ-जहाँ धुआँ होता है यहाँ-यहाँ आग होती है, 'सामने पढ़ाई पर धुआँ है अतः यहाँ भी आग अवश्य है—इस प्रकार अपने कथन को पटा कर दिखाने को 'निगमन' है।

प्राचीन भारतीय शिक्षा शास्त्रियों की सिखाने की यही पद्धति थी। इस पद्धति के दो भाग किये जा सकते हैं। पहले को 'व्याप्ति पूर्वक अनुमान' (Deductive Method) कहा जा सकता है, दूसरे को 'दृष्टान्त पूर्वक अनुमान' (Inductive Method) कहा जा सकता है। 'व्याप्ति पूर्वक अनुमान' (Deductive Method) में हम पहले एक सत्य का प्रतिपादन कर देते हैं, एक व्याप्ति को, एक नियम को, एक सिद्धान्त को यह देते हैं, और दृष्टान्त देकर उसकी पुष्टि करते हैं। 'दृष्टान्त पूर्वक अनुमान' में हम पहले अनेक दृष्टान्तों का संग्रह कर देते हैं, और उसके बाद व्याप्ति को, नियम को, सिद्धान्त को निरालते हैं। प्राचीन 'शिक्षा-पद्धति' में 'व्याप्ति पूर्वक अनुमान' अथवा 'निगमन' (Deductive Method) और 'दृष्टान्त पूर्वक अनुमान' अथवा 'आगमन' (Inductive Method) दोनों का प्रयोग होता था। प्रतिष्ठा, हेतु, उदाहरण में 'व्याप्ति पूर्वक अनुमान' (Deduction) है, और उदाहरण, उपाय, निगमन में 'दृष्टान्त पूर्वक अनुमान' (Induction) है। 'पंचावयव' की इसी पद्धति को आगमन दर्पण के 'पंच सोपान' (Five Steps of Herbart) कहा जाता है।

शिक्षा में 'ध्यान' की द्वितीय आवश्यकता है, इसे पूरी तरह समझा जाता था। शिक्षा के तीन आवश्यक अंग थे—'ध्यान', 'मनन' तथा 'निदिध्यासन'। 'ध्यान' गुरु से सुनने का नाम था, परन्तु सुनना पर्याप्त न था। सुनने के बाद 'स्वाध्याय' की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती थी। 'स्वाध्याय' का अर्थ है, स्वयं अध्ययन करना। गुरु का ध्यान तो शिष्य में क्रियाशीलता उत्पन्न कर देना है। उस के बाद शिष्य की सम्पूर्ण प्रक्रिया शिष्य को स्वयं करनी होती थी। यही 'स्वाध्याय' की प्रक्रिया 'मनन' तथा 'निदिध्यासन' के रूप में होती थी। शिष्य पढ़े हुए पर 'मनन' करता था, पढ़ने के बाद

२२० 'शिक्षा-शास्त्र'—सिद्धान्त, विधि, विधान, इतिहास

गूढ़ता था, और गुढ़ने के बाद पढ़े हुए में एक रूप हो जाता था, इसी को 'निर्दिध्यासन' कहते थे।

पढ़ाते हुए गुरु कथा कथानकों का भरपूर प्रयोग करता था। अगर कहा जाय कि कथानकों द्वारा शिक्षा देना भारतीय प्रणाली थी तो भी कोई अत्युक्ति न होगी। कथानकों के साथ अलंकारों का प्रयोग भी प्रचुरता से होता था। कठोपनिषत् में नचिकेता के कथानक द्वारा ब्रह्म-विद्या का अत्यन्त मनोहर उपदेश दिया गया है।

प्रायः प्रश्नोत्तर द्वारा गुरु शिष्य को पढ़ाता था। शिष्य प्रश्न करता था, गुरु उत्तर देता था। गीता तो सम्पूर्ण ही अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में बही गई है। प्रश्नोपनिषत् में भी प्रश्न हैं, और उत्तर हैं। तैत्तिरीय-ब्राह्मण में प्रश्न-कर्ता को 'प्रश्निन्' कहा गया है, बीच में ही प्रश्न करने वाले को 'अभि-प्रश्निन्' कहा गया है, उत्तर देने वाले को 'प्रश्न विचारू' कहा गया है। प्रश्नोत्तरी द्वारा किसी बात को समझने के तरीके को 'वाकोवाक्य' कहा जाता था। प्रश्नोत्तर द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की मुरुरात के नाम से जो पद्धति प्रसिद्ध है वही प्राचीन भारतीय शिक्षा शास्त्रियों की पद्धति थी। कभी-कभी गुरु इशारा मात्र कर देते थे, और शिष्य से आशा रखते थे कि यह अपनी बुद्धि से तत्प तक पहुँच जाय। तैत्तिरीय उपनिषत् की भृगु-बल्ली में चरुण अपने पुत्र भृगु को ब्रह्म का उपदेश देते हुए कहता है, अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन, पाणी—जिससे ये उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के बाद जिससे ये जीवित रहते हैं, जिसमें विलीन हो जाते हैं, वही 'ब्रह्म' है। फिर धीरे-धीरे अपने प्रयत्न में यह जानता गया कि अन्न ब्रह्म नहीं है, प्राण, चक्षु, श्रोत्र आदि भी ब्रह्म नहीं हैं। अ्यों-अ्यों भृगु तप करता गया,

भिन्न-भिन्न बातों पर विचार करता गया, क्यों क्यों उसकी अपनी अति गुलती गई ।

शिक्षा में परीक्षात्मक पद्धति को विशेष स्थान था । छान्दोग्य में आचार्य अपने शिष्य श्वेतकेतु को कहते हैं कि बट वृक्ष का एक फल लाओ । इसे काट डालो, देखो, क्या देखने हो ? बीज ! बीजों को फोड़ डालो, फिर क्या देखते हो ? कुछ नहीं ! आचार्य ने कहा, इसी 'कुछ नहीं' में इतना विराल बट का वृक्ष छिपा हुआ है । तीन बार इसी प्रकार परीक्षा को दोहरा कर आचार्य ने शिष्य को ब्रह्म की महान् सत्ता की शिक्षा दी है ।

छान्दोग्य (६) में श्वेतकेतु को उसके पिता ने यह बतलाना चाहा कि अन्न पर ही प्राण निर्भर है । श्वेतकेतु को १५ दिन तक निराहार रहने को कहा गया, सिर्फ पानी पीने की आज्ञा थी । १५ दिन के बाद उसे घेद-मन्त्र बोहराने को कहा गया । श्वेतकेतु ने कहा कि मुझे कुछ स्मरण नहीं आता । फिर आचार्य ने उसे कुछ खा लेने को कहा । कुछ देर के बाद उसे सब स्मरण होने लगा । इस प्रकार परीक्षा करके किसी तत्त्व तक पहुँचना उन आचार्यों की पद्धति थी ।

सबसे अधिक महत्त्व की बात यह है कि शिक्षा को एक उपयोगी कौशल (Craft) के साथ जोड़ दिया गया था । उस समय की परिस्थिति में गौ को जीवन के लिए अत्यन्त उपयोगी माना गया था । शिष्य रा विद्याभ्यास करने हुए गौ की सेवा करना मुख्य कार्य था । आजकल के निरुध्मे खेलों से विद्यार्थी को यह लाभ नहीं हो सकता जो उस समय के विद्यार्थी को गो सेवा से होता था । छान्दोग्य में सत्ययम जायल की कदानी आती है । उसमें लिखा है कि गुरु ने उसे ५०० गौएँ दी, घोर जंगल में भेज दिया ।

जब वे १००० हो गईं तब वह लेटकर आया, और तब तक वह संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुका था। बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य के विषय में लिखा है कि जनक की सभा से वह १००० गीतों को अपने शिष्य द्वारा हँकना कर ले गया। इस प्रकार भारत के प्राचीन शिक्षा विज्ञ वर्तमान शिक्षा शास्त्रियों की तरह किसी कौशल (Craft) को शिक्षा के साथ जोड़ना आवश्यक समझते थे। गो-सेवा का तो इतना महत्त्व है कि यदि आज भी इसे शिक्षा के साथ जोड़ दिया जाय तो विद्यार्थियों को हानि के स्थान में लाभ होने की ही संभावना है।

बौद्ध-काल में शिक्षा

(EDUCATION IN BUDDHIST PERIOD)

बुद्ध भगवान् ने कहा था—

ब्राह्मण-काल के बाद भारतीय शिक्षा के इतिहास में बौद्ध-काल आता है। उपनिषदों में जगह जगह संसार की नरवरता का वर्णन मिलता है। जगत् मिथ्या है, आत्मा ही मूल्य है। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में स्थान स्थान पर संसार को मिथ्या घोषित करने वाली टोलियाँ फिरने लगीं। बुद्ध भी पहले के भारत-समाज में संसार को मिथ्या घोषित करने वाले धर्म प्रचारकों के मुख्य स्रोत पर दो भाग थे— 'ब्राह्मण' तथा 'भ्रमण'। 'ब्राह्मण' गृहस्थी होते थे, 'भ्रमण' पानप्रस्थी अथवा सन्यासी होते थे।

'ब्राह्मणों' में बुद्ध के समय ६ ब्राह्मण सबसे प्रसिद्ध थे—गूरण कस्सप, मक्खली गोशाल, अजित केशकम्पाली, पकुब्ब कण्डायन, सज्ज पल्लिकपुत्त और नगत्थ नागपुत्त। इनमें श्री प्रत्येक अपने दार्शनिक विचारों के लिए प्रसिद्ध था। इनके सैरकों शिष्य थे। ये आचार्य अपनी शिक्षा-मंडली के साथ भारतीय सभ्यता के बड़े-बड़े केंद्रों के भ्रमण करते फिरते थे, और अपने विचार को जगह-जगह फैलाते फिाते थे। सिर पर जटा-जूट, शरीर पर धर्म धारण किये ये तथा इन के शिष्य भारत के कोने कोने में संसार के मिथ्या होने का संस्ार पीटते जगह-जगह भ्रमण करते थे।

ब्राह्मणों के अतिरिक्त 'भ्रमणों' के चार भेद थे—मगजित (सत्य मार्ग को जीतने वाले), मगदेशी (सत्य-मार्ग का उपदेश देने वाले), मगजीवी (सत्य मार्ग के उपदेश से जीविद्य उपाजन करने वाले) तथा मग दूषी (सत्य मार्ग को दूषित करने वाले)। इन भ्रमणों का आपस में वाद विवाद होता था, उनके कई अद्यान्तर भेद बन गये थे, और बुद्ध के समय भ्रमणों के ६३ भेद थे जिन्हें 'दृष्टि' (Point of view) का नाम दिया जाता था।

प्रतीत्य-समुत्पाद तथा अविद्या का नारा—

'ब्राह्मणों' तथा 'भ्रमणों' एवं इनके अद्यान्तर सम्प्रदायों में समय समय पर वाद विवाद होता था। मल्लिक नाम की रानी ने इनके विवाद के लिये अपने यहाँ एक विशाल भवन बनवाया था जिसमें घूमते फिरते 'ब्राह्मण' तथा 'भ्रमण' आकर परस्पर शास्त्रार्थ करते थे। बुद्ध इन्हीं भ्रमणों में से एक भ्रमण था। उसने भी अन्य ब्राह्मणों तथा भ्रमणों के समान शास्त्रार्थ किये थे और अन्त में जिस सिद्धान्त को स्थिर किया, उसका नाम 'प्रतीत्य-समुत्पाद' रखा। 'प्रतीत्य समुत्पाद' का अर्थ है ससार में किस 'कारण' से क्यों 'फल' उत्पन्न होता है, इसे पता लगाने लगाते अन्वय में 'कार्य कारण' के पूरे चक्र का पता लगा लेना, और उसमें से निरलकर मुक्त हो जाना। बुद्ध का कथन था कि ससार का प्रारम्भ 'अविद्या' से होता है। 'अविद्या' से 'जर्म', 'संस्कार', 'विज्ञान', 'ज्ञान रूप', 'पट्यापतन' (छद्म शब्दियाँ), 'स्पर्श', 'वेदना', 'तृप्णा', 'उपादान', 'जर', 'जाति', 'जरा', 'मरण', 'शोक', 'परिद्वेष्टा', 'दुःख' तथा 'दुर्मनसता'—य क्रमशः उत्पन्न होते हैं। दुःख का नाश करना हो तो पहले अविद्या का नाश करना आवश्यक है, अविद्या के नाश में क्रमशः दमर्षी शीघ्रों का नाश उत्तरोत्तर होता चला जायगा।

अगर अविद्या में ही सारा दुःख है, तो अविद्या का नाश

करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से बुद्ध ने 'संघ' की स्थापना की। संघ का उद्देश्य ही अधिकांश का नारा कर व्यक्ति को 'निर्वाण' दिलाना था, इसलिए बौद्ध-काल का भव का इतिहास ही उस समय की 'शिक्षा' का इतिहास है।

प्रश्न—

जैसे ब्राह्मण काल में 'उपनयन'-संस्कार होता था वैसे बौद्ध काल में 'उपनयन' के स्थान में 'प्रव्रज्या' संस्कार होता था। जो भी संघ में प्रविष्ट होना चाहे उसको 'प्रव्रज्या' आवश्यक थी। प्रव्रज्या के द्वारा किसी भी दूसरे संघ का 'ब्राह्मण' अथवा 'धर्मण' संघ में प्रविष्ट हो सकता था। प्रवेश के समय कम से कम आयु ८ वर्ष की थी, अधिक कितनी भी हो सकती थी। बड़ी आयु के लोग भी संघ में प्रविष्ट हो सकते थे, छोटी आयु के ब्रह्मचारी के तौर पर प्रविष्ट होते थे। आधारभूत विचार यह था कि जो 'प्रव्रज्या' ले रहा है वह घर को सदा के लिए छोड़ रहा है। ब्राह्मण काल में जो ब्रह्मचारी मरता था वह घर को ता छोड़ता था परन्तु विद्या प्रदान करने के बाद घर में लौट आता था, इसमें जो व्यक्ति 'नैष्ठिक ब्रह्मचारी' होना चाहता था वही घर को सदा के लिए छोड़ता था। बौद्ध-काल में 'प्रव्रज्या' प्रदान करना ही घर को सदा के लिए छोड़ देना था।

'प्रव्रज्या' का अधिकार सब को था। बुद्ध ने कहा है कि जैसे भिन्न भिन्न नदियां भिन्न भिन्न नामों से बहती हैं, परन्तु समुद्र में आकर सभी एक हो जाती हैं, वैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जब शक्य बुद्ध के सङ्घ में प्रविष्ट होते हैं, तो सब एक हो जाते हैं। बौद्ध सङ्घ में जाति-पाति का कोई भेद भाव न था। उपाला नाई भी सङ्घ में विना भेद-भाव के प्रविष्ट किया गया था।

प्रव्रज्या लेने के लिए जब कोई आता था तब उसे किसी भिक्षु से प्रव्रज्या लेनी होती थी। वह उसे पीने पकने पहना कर उससे

'बुद्ध शरणं गच्छामि, धर्म शरणं गच्छामि, सर्व शरणं गच्छामि'—यह बुलवाता था। तीन शरणों में आने का अभिप्राय यह था कि 'बुद्ध'-'धर्म' तथा 'सर्व' की शरण में आता हूँ। इस प्रकार शरण में आने के बाद उसे 'दश शिक्षा-प्रदानि'—दश शिक्षाएँ दी जाती थीं। यह प्रतिज्ञा करता था कि मैं किसी जीवधारी को नहीं मारूँगा, जो नहीं दिया जायगा उसे नहीं लूँगा, दुराचार नहीं करूँगा, असत्य नहीं बोलूँगा, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करूँगा, असमय भोजन नहीं करूँगा, नाचना गाना आदि नहीं करूँगा, गन्ध-माला आदि का सेवन नहीं करूँगा, ऊँची शय्या का सेवन नहीं करूँगा, सोना-चादी आदि नहीं लूँगा। माध्यम काल में वेदशस्त्र सत्कार के समय शिष्य को आचार्य जो उपदेश देता था वह उपदेश लगभग उससे मिलता-जुलता है।

यद्यपि सङ्घ में प्रवेश की सनको खुली छुट्टी थी तो भी कुछ नियन्त्रण भी था। माता-पिता की आज्ञा के बिना सङ्घ में किसी को प्रविष्ट नहीं किया जाता था। बुद्ध ने इस नियम को स्तर-स्तर बढ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, नहीं तो सङ्घ तथा भारतीय समाज के परिवारों में सदा संघर्ष बना रहता। तपेदिक, दमा, बुद्ध, खुजली वालों को भी सभ में नहीं लिया जाता था, नहीं तो सभी में ये बीमारियाँ फैल जाती। समाज द्वारा अपराधी ठहराये गये व्यक्तियों के लिए भी सभ का द्वार बन्द था, नहीं तो सभ तथा राज्य में संघर्ष उठ सदा होता। सेना में काम करने वालों के लिए आवश्यक था कि राज्य की आज्ञा लेकर ही सभ में प्रवेश पा सकें। श्रृणु से बचने वाले को सभ में नहीं लिया जाता था। इस बात का हर तरह से निश्चय कर लिया जाता था कि सब द्वारा 'परिवार', 'समाज' तथा 'राज्य' की किसी व्यवस्था में रुलरजी न मच जाय।

उप-सम्पदा—

‘प्रग्रज्या’ के बाद ‘उपसम्पदा’ की वारी थी। ‘उपसम्पदा’ प्रहरण करने पर व्यक्ति पूरा ‘भिछु’ बन जाता था। ‘प्रग्रज्या’ तथा ‘उपसम्पदा’ में १२ वर्ष का अन्तर होता था। जैसे ग्राह्यण काल में १२ वर्ष तक गुरुकुलवास आवश्यक था वैसे बीछ-काल में १२ वर्ष तक ‘प्रग्रज्या’ में रहना आवश्यक था। हा, यह समय न्यून भी किया जा सकता था। जो व्यक्ति किसी अन्य संघ के सदस्य होते थे उन्हें ४ मास में ही ‘प्रग्रज्या’ से ‘उपसम्पदा’ में ले लिया जाता था। ग्राह्यणों में से जटिल नाम के वानप्रस्थी एकदम ‘प्रग्रज्या’ से ‘उपसम्पदा’ में ले लिए जाते थे।

‘प्रग्रज्या’ तो किसी भी ‘भिछु’ से ली जा सकती थी, परन्तु ‘उपसम्पदा’ के लिए ‘सघ’ के सम्मुख उपस्थित होना आवश्यक था। ‘उपसम्पदा’ के लिए ‘सघ’ की एक विशेष बैठक बुलाई जाती थी जिसमें कम से-कम १० भिछुओं का होना आवश्यक था। इस बैठक में सघ का पोट लिया जाता था कि अमुक व्यक्ति को ‘उपसम्पदा’ दी जाय, या नहीं। जब यह निश्चय हो जाता था कि उसे ‘उपसम्पदा’ दी जाय तब एक भिछु उसे अलग ले जाकर उससे भिन्न-भिन्न प्रश्न करता था। उसका नाम क्या है, उसका ‘उपाध्याय’ अर्थात् गुरु कौन है, कोई बीमारी तो नहीं, अण तो नहीं, सरकारी नौकरी छोड़ कर तो नहीं आया, माता-पिता को आज्ञा ली है या नहीं? ये सब निश्चय कर चुकने के बाद वह भिछु उसे ‘भंग’ के सम्मुख उपस्थित करता था। इसके बाद कोई दूसरा भिछु ‘सघ’ के सम्मुख प्रस्ताव करता था कि उसे ‘भंग’ में ले लिया जाय। तीन बार प्रस्ताव दोहराया जाता था, और तीन बार सब स्हमति पकड़ करने थे। फिर प्रवेशार्थी का पार ‘निरन्तर’ तथा

चार 'अकरणीय' बातों का उपदेश दिया जाता था। चार 'निश्चय' ये थे—भिक्षा पात्र में एकाग्रित करके भोजन करना; षष्ठे पुण्ये माँगे हुए कपड़ों से वदन ढकना; वृद्ध के नीचे वात करना; गो मूत्र का औषध के रूप में प्रयोग करना। चार 'अच्छरणीय' ये थे—मैथुन; चोरी; प्राणि-वध; चमत्कार करने की शक्ति दिखाना। इन चारों घुरी वस्तुओं का त्याग चार 'अकरणीय' कहाते थे।

यद्यपि 'प्रव्रज्या' तथा 'उपसम्पन्ना' ग्रहण करने के बाद यही समझा जाता था कि अब गृहस्थाश्रम में लौटकर नहीं जाना, तो भी, अगर कोई इन संस्कारों में से गुचरने के बाद भी घर-गृहस्थी में लौट जाना चाहता था, तो उसे जबरदस्ती रोना नहीं जाता था। किसी व्यक्ति के सम्मुख उसका इतना पद देना भर काफी था कि वह अपने भीतर 'युद्ध'-'धर्म' तथा 'सध' के पीछे चलने की शक्ति नहीं देख रहा।

'उपसम्पन्ना' ग्रहण करने के बाद विद्यार्थी को 'उपसम्पन्न' कहते थे। 'उपसम्पन्न' को 'उपाध्याय' तथा 'आचार्य' के आधीन, उनकी देख-रेख में जीवन बिताना होता था। १० वर्ष तक जो सप में रह चुका हो वह 'उपाध्याय' कहाता था, ६ वर्ष तक सप में रह चुकने वाला 'आचार्य' कहाता था। 'उपाध्याय' का काम 'उपसम्पन्न' को धर्म ग्रन्थों की शिक्षा देना था, 'आचार्य' का काम उसके आचार-व्यवहार को देखना था। महासंस्थाल में 'आचार्य' का स्थान 'उपाध्याय' से ऊँचा होता था, परन्तु बौद्ध-स्थल में 'उपाध्याय' का स्थान 'आचार्य' से ऊँचा था। १० वर्ष तक 'उपाध्याय' तथा 'आचार्य' के आधीन शिक्षा ग्रहण करने के बाद 'उपसम्पन्न' स्वयं 'उपाध्याय' अथवा 'आचार्य' बन जाता था, और 'भिक्षु' बन कर अन्य भिक्षुओं की शिक्षा दे सकता था।

प्राद्वण-काल की तरह बीछ काल में भी शिष्य गुरु का काम गुरु की सेवा करना होता था। यह प्रातः काल उठता था, गुरु को अतुन देता था, मुरा धोने के लिए गुरु के लिए पानी लाकर रखता था। फिर उसकी चौकी बिछा कर उसे स्थाने को देता था, सारे मरान में भण्ड लगाता था। गुरु बोल रहा हो तो बीच में नहीं बोलता था। गुरु जब भिचा लेने जाता हो तो उसके घटने को साक कर इसकी सारी तय्यारी कर देता था। स्वयं साथ जाय तो उसके आने से पहले ही लीट आता था। उसके बैठने आदि की पूरी तय्यारी करता था। गुरु के स्नान के लिए सब सामान जुटाता था, और गुरु सेवा के सभी काम करता था, गुरु के रोगी पड़ जाने पर जान लड़ाकर उसकी सेवा करता था।

जिस प्रकार शिष्य के लिए गुरु को पिता समझ कर उसकी सेवा करना आवश्यक था, इसी प्रकार गुरु के लिए शिष्य को पुत्र समझ कर उसकी सब प्रकार की सहायता करना आवश्यक था। शिष्य को पढ़ाना-लिखाना, उसे पढ़े तथा भोजन देना, और रोगी पड़ जाने पर उसकी जी जान से सेवा करना गुरु के लिए आवश्यक माना गया था। प्रत्येक 'उपाध्याय' अथवा 'आचार्य' के नीचे कम-से कम दो, और अधिक में अधिक इतने 'उपसम्पन्न' रह सकते थे जितना ही वे ऊँची तरह देव भान कर सकते थे।

विशाल—

'उपाध्यायों' तथा 'आचार्यों' के आधम चिन्तुल वितरे हुए और असम्बद्ध नहीं होते थे। एक स्थान पर अनेक आधमों के निर्माण से 'विहार' बनते थे। एक-एक 'विहार' में अनेक 'उपाध्याय' तथा 'आचार्य' अपने-अपने शिष्यों के साथ रहते थे। प्राद्वण-काल तथा बीछ काल की शिष्य प्रणाली में यह नद दे कि प्राद्वण काल में वो 'आचार्य' लोग अपने-अपने आधमों में रहते थे, शिष्यों

२३० 'शिष्य शास्त्र'—सिद्धान्त, विधि, निधान, इतिहास

को पदा देते थे, व्यक्ति रूप में जीवन व्यतीत करते थे, परन्तु बौद्ध-काल में अनेक 'उपाध्याय' तथा 'आचार्य' मिलकर एक जगह रहते थे, और उस स्थान का नाम 'विहार' होता था। 'विहार'-प्रान्त में 'विहार' बहुत थे इसलिये उसे 'निहार' कहते हैं। कभी-कभी तो एक ही स्थान पर इतने 'उपाध्याय' तथा 'आचार्य' रहते थे कि अपने निम्न-शिष्यों को मिला कर उनकी संख्या हजारों तक पहुँच जाती थी। बालम्बा के 'निहार' में १० हजार निम्न निवास करते थे। 'निहारों' में क्योंकि निम्न-भिन्न 'उपाध्यायों' तथा 'आचार्यों' का निवास होता था अतः वहाँ अनेक प्रयत्न की निरन्तर सम्बन्धी समस्याएँ भी उठ खड़ी होती थीं। कभी-कभी एक 'उपाध्याय' के शिष्यों को दूसरे 'उपाध्याय' 'विहार' से निम्न देते थे, इस पर बुद्ध ने नियम बनाया कि जिस 'उपाध्याय' का कोई शिष्य हो उसकी विना अनुमति के उसे प्र्यक्त नहीं किया जा सकता। कभी-कभी एक 'उपाध्याय' के शिष्य का दूसरे 'उपाध्याय' के शिष्य बहक कर अपनी मङ्गली में सम्मिलित कर लेते थे। इस पर बुद्ध ने नियम बनाया कि कोई 'उपाध्याय' दूसरे 'उपाध्यायों' के शिष्यों को अपने पास नहीं रखेगा। अगर कोई शिष्य भ्रात्री-मघ, चोरी, व्यभिचार, मूठ, नग्न सेवन, 'बुद्ध'-'परम'-'संघ' की निन्दा तथा भिक्षुओं के साथ दुर्व्यवहार करता हुआ पाया जाता था, तो निम्न दूसरे 'उपाध्यायों' की संलग्न के 'विहार' में निम्नलिखित दिया जाता था। भोजन, रत्न, तथा मित्त के निम्न—

निम्न का जीवन अत्यन्त साधु होता था। भिक्षा-पात्र, सूत-धागा, कैंची, शीपय, चप्पल तथा जल धारण के कपड़े के सिवाय उसकी कोई सम्पत्ति नहीं होती थी। भोजन के लिए निम्न-वृत्ति का विधान था। निम्न के लिए विस्तृत नियम बने हुए थे। निम्न के लिए जहाँ सनय कपड़ा पहन कर जाना चाहिए। ईसन्त,

घोलना आदि नहीं चाहिए। किसी घर में जाते हुए बाहर आने का मार्ग पहले देख लेना चाहिए। घर से बहुत दूर, बहुत निरुद्ध या कहीं बहुत दूर तक भिक्षा के लिए नहीं रुकें रहना चाहिए। कोई देवी भिक्षा दे रही हो, उसकी तरफ आँख उठा कर नहीं देखना चाहिए। ब्राह्मण-बाल में तो पुछार कर भिक्षा माँगी जाती थी, बौद्ध-बाल में पुपके में भिक्षा लेने का विधान था। एक प्रकार में भिक्षा देना गृहस्थी का ऊँचा अधिकार समझा गया है। यह माँगी नहीं जाती। जो गृहस्थ 'बुद्ध', 'धर्म' या 'मत्ता' की निन्हा करें उनसे भिक्षा करने को मना किया गया है। लिङ्गवी स्थान के बद्ध व्यक्ति ने भल्ल के रूप पर बुद्ध अनुचित आरोप किये थे। परिणाम स्वरूप सभ ने लिङ्गवी के बद्ध का भिक्षा के लिए बहिष्कार कर दिया, और उसके अपरिचित करने पर बहिष्कार को उठाया। इसके लिए 'संघ' का विशेष प्रस्ताव करना पड़ा। कई भिक्षुओं को इच्छा किसी के घर नहीं पहुँचना चाहिए, एक ही स्थान से तीन से अधिक भिक्षा भिक्षा नहीं ले सकते थे। दूसरे के पास की भिक्षा को झालच की दृष्टि में नहीं देखना चाहिए। स्वाते हुए सने हुए हाथों से जल-पात्र को नहीं उठाना चाहिए। जब तक सब भिक्षा भोजन न कर लें तब तक मुख्य भिक्षा को हाथ धोने के लिए जल नहीं लेना चाहिए। अगर कोई धनिक सभ के लिए भिक्षा का निमन्त्रण दे तब भी चार मास से अधिक एक ही 'उपसठ' के यहाँ भिक्षा नहीं करने चाहिए।

बुद्ध के समय में निगन्ध, अचेलक तथा आनीषक नाम के सम्प्रदाय थे जो यज्ञ धारण नहीं करते थे। बुद्ध ने तो हर दिशा में 'नय्य मार्ग' का उद्देश्य दिया था, इमानिष यज्ञों के सम्बन्ध में भी उसका यही उद्देश्य था कि उचित तथा प्रयोजन यज्ञों को धारण करना चाहिए। एक भिक्षु नम्र होकर बुद्ध के पास आकर कहने

लगा कि यस्त्रों का धारण निषिद्ध कर दिया जाय। बुद्ध ने उमे कहा, मूर्ख ! तू यस्त्र धारण क्यों नहीं करता ? बुद्ध ने यस्त्र को तीन भागों में बाँटा था, अतः अङ्ग ढाँपने के यस्त्र को 'त्रिचीयर' कहते थे। 'त्रि-चीयर' के तीन भाग थे—'अन्तर्वासक', 'उत्तर संग' तथा 'संघाती'। 'अन्तर्वासक' लंगोटे की तरह का था, 'उत्तर संग' शरीर ढाँपने का यस्त्र था, और 'संघाती' यादर से कमर को बाँधने का यस्त्र था।

निरास के सम्बन्ध में बौद्ध-ग्रन्थों में यह लिखा है कि पहले-पहल भिक्षु लोग कहीं नहीं रहते थे, स्थान-से-स्थान में घिरा करते थे। राजगृह के सेठ ने यह देखकर बुद्ध से कहा कि मैं भिक्षुओं के रहने के लिए निवास-स्थान बनाना चाहता हूँ। बुद्ध ने उसे ५ प्रकार के निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। 'विहार'-'अद्वययोग'-'प्रासाद'-'हर्म्य' तथा 'गुहा'। 'विहार' कई मण्डलों के मकान को कहते हैं। इसके चारों तरफ 'आराम' या एक मुन्दर चरतीचा होता है। 'अद्वययोग' गरुड़ के आकार के मकान को कहते हैं। 'प्रासाद' और 'हर्म्य' महल जैसे मकानों को कहते हैं। 'गुहा' कन्दरा को कहते हैं। बुद्ध की आज्ञा पाकर राजगृह के श्रेष्ठी ने एक ही दिन में ६० निवास स्थानों का निर्माण कर दिया, और उन्हें सत्त को सौंप दिया। वर्षा ऋतु में इन निवास स्थानों में भिक्षु लोग 'वर्षावास' करने लगे। इन निवास-स्थानों में 'जैतवन विहार' अत्यन्त प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जैत नामक राजा का एक 'आराम' था, जंगल था, जो 'विहार' के लिए अत्यन्त उपयुक्त स्थान था। बुद्ध के शिष्य अनाथ पिंडिक के हृदय में इच्छा हुई कि वहाँ पर एक 'विहार' बना कर सत्त की भेंट कर दिया जाय। उसने जैत ने उस स्थान का नाम पूछा। जैत ने कहा कि अगर इस स्थान में सुनर्ष की मोहरें बिछा दी

जाँच तब भी इसका दाम नहीं चुकाया जा सकता । अनाथ पिंडिक सुवर्ण मोहरों को बड़ा पिछ्छाकर उस स्थान को लेने के लिए तय्यार हो गया । जेत बहुत चकड़ाया, पान्तु उसने देने से फिर भी इन्कार किया । मामला अदालत में गया, और अनाथ पिंडिक की शर्त पर वह स्थान दिया जाने का फैसला हुआ । सेठ ने उस स्थान को अशर्कियों से बिछा दिया । थोड़ा सा स्थान फिर भी बच रहा । जेत ने इस भक्ति को देखकर उस बचे हुए स्थान को अपनी तरफ में देने को कहा, और यहाँ 'जेतवन' नामक 'विहार' बना । 'जेतवन' की तरह बनेक विहार प्रसिद्ध थे । र्षष्टि वन, वेणु वन, शीत वन, राज गृह में थे, जेत वन और पूर्वाणम आवन्नी में थे, महा वन, बूढागार, आग्र वन पैशाली में थे, न्योधाणम कपिल वस्तु में था । ये सब 'विहार' भिक्षुओं के शिक्षा के केंद्र थे ।

शिक्षा के विषय—

'विहारों' में बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षा का प्रबन्ध था, उन्हें बौद्ध धर्म के प्रन्धों का ज्ञान कराया जाता था । बौद्ध धर्म प्रन्ध 'त्रिपिटक' कहलाते हैं । 'उपाध्याय' तथा 'आचार्य' विहारों में बैठ पर 'त्रिपिटक' की शिक्षा देते थे । 'त्रिपिटक' के तीन हिस्से हैं: 'विनय पिटक', 'सुत्त पिटक' तथा 'अभिधम्म पिटक' । 'विनय पिटक' में भिक्षुओं के नियन्त्रण का वर्णन है । भिक्षु भिक्षुणियों को कैसे रहना चाहिए—इस सब का वर्णन 'विनय-पिटक' में किया गया है । 'विनय पिटक' के पाँच हिस्से हैं— भिक्षु विभाग, भिक्षुना विभाग, महासम्म, पुत्रवम्म तथा परिवार पाठ । 'सुत्त पिटक' में भगवान् बुद्ध के उपदेशों का समूह है । इसके भी पाँच भाग हैं— दीप निमय, मग्गिम निराय, संयुत्त निमय, अंगुत्तर निमय,

२३४ 'शिक्षा शास्त्र'—सिद्धान्त, विधि, विधान, इतिहास

सुद्धक निरूपण । 'अभिधम्मपिटक' में आध्यात्मिक बातों का उल्लेख है । इसके ७ भाग हैं—धम्म सगानो, विभग, कथावत्थु, पुग्गल पज्जति, धातु कथा, चमक, पत्थान । संस्कृत में पढ़ाने के स्थान में देशी भाषाओं में शिक्षा देना ही सर्वोत्तम समझा जाता था ।

इस प्रकार 'त्रिपिटको' के ज्ञान के साथ-साथ व्याकरण आदि का ज्ञान भी भिक्षुओं को कराया जाता था ।

तक्षशिला तथा नालन्दा विश्वविद्यालय (EDUCATION IN TAXILLA AND NALANDA UNIVERSITIES)

१ — तक्ष-शिला

(६वीं से ४वीं शताब्दी ई० पू०)

जो लोग बौद्ध धर्म प्रदण कर लेते थे उनही शिक्षा का काम हो बौद्ध-सघ के हाथ में चलता जाता था, उन्हें धार्मिक-शिक्षा ही दी जाती थी, जो बौद्ध धर्म प्रदण नहीं करते थे, उनही शिक्षा भी प्राचीन ब्राह्मण-पद्धति का अनुकरण करते हुए भिन्न भिन्न शिक्षा-केन्द्रों द्वारा चलती थी। एक आचार्य के पास पाँच-पाँच सौ शिष्य रहते थे। इस प्रकार के आश्रम भारत के कोने-कोने में बिखरे पड़े थे। उस समय ६ठी शताब्दी ई० पू० में उत्तर-भारत में गण्डार की राजधानी 'तक्ष-शिला' थी, जो शिक्षा का एक बड़ा भारी केन्द्र थी। यह वर्तमान रावत सिटी के निकट थी। उस समय की शिक्षा को समन्वय के लिए 'तक्ष-शिला'-विश्वविद्यालय का वर्णन करना अप्रासंगिक न होगा।

जातक ग्रन्थ में एक कथा आती है कि राशी के राजा मज्जरत का पुत्र जब १६ वर्ष का हो गया तो उस १ चण्डल, १ शूद्र तथा

एक हजार मुद्राएँ देकर राजा ने कहा, बेटा ! जाओ, तब शिष्या में जाकर विद्याध्ययन करो । यद्यपि बन्धारस में अनेक पंडित थे, तो भी उन दिनों यह प्रथा थी कि बालक को विद्याध्ययन के लिये दूर देश में भेजा जाता था ताकि वह सत्तार का ऊँच-नीच भी समझ सके । बालक माता पिता को नमस्कार कर कुछ दिनों में तब-शिला आ पहुँचा । वहाँ पर इस धके-माड़े विद्यार्थी को देख कर गुरु ने पूछा, तम धीन हो, वहाँ से, और क्यों आये हो ? विद्यार्थी ने कहा, मैं काशी के राजा का पुत्र हूँ, विद्याध्ययन के लिए आया हूँ । गुरु ने पूछा, क्या गुरु-दक्षिणा भी साथ लाये हो, या गुरु-सेवा द्वारा ही दक्षिणा चुका देना चाहते हो ? विद्यार्थी ने एक हजार मुद्रा गुरु के चरणों में रख दी और विद्याभ्यास करने लगा ।

तब शिला उन दिनों विद्या का केन्द्र था । बन्धारस, राज-गृह, मिथिला, उज्जैनी, कोसल, मगध-प्रदेश शान्ति, कुरु, तथा उत्तर देश से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने को आते थे । यहाँ के आचार्य जगत्-प्रसिद्ध थे । किसी एक ही प्रकार की शिष्या यहाँ सही दी जाती थी, वेनों के साथ साथ धनुर्विद्या, आयुर्वेद का ज्ञान, चित्रकारी, स्तूप निर्माण तथा अन्य विद्याएँ भी सिखाई जाती थीं । धनी-नानी लोग अपने पुत्रों को इसी जगह विद्याभ्यास के लिए भेजते थे । अगर उनका पुत्र विद्याभ्यास पूर्ण करके उनके जीवन-काल में ही लौट आता था तो वे अपने को धन्य मानते थे । तब-शिला तब-शिला का केन्द्र था । छोटी आयु के बालक वहाँ नहीं लिए जाते थे । शिष्या शुल्क एक हजार मुद्रा लिया जाता था । जो शुल्क नहीं दे सकते थे वे गुरु-सेवा द्वारा शुल्क चुका देते थे । दिन को वे काम करते थे, रात को पढ़ते थे । जो शुल्क भी नहीं दे सकते थे, और रात को भी नहीं पढ़ना चाहते थे, वे विद्या समझ करने के बाद शुल्क चुकाते थे, परन्तु शुल्क न दे सकने के कारण किसी को विद्या से मंचित नहीं

किया जाता था। जनता के धनी-मानी लोग विद्यार्थियों को भोजन देते थे। तक्षशिला के १०० विद्यार्थियों को आस पास के गांवों के लोगों द्वारा भोजन देने का धर्मन मिलता है। राज्य की तरफ से भी सहायता दी जाती थी। तक्षशिला में कई ब्राह्मणों को कई राजा लोग छात्र वृत्ति देकर पढ़ाते थे। जो गुरु लिया जाता था वह गुरु के लिए नहीं होता था, यह विद्यार्थियों के भरण पोषण पर ही व्यय हो जाता था। यह आवश्यक नहीं था कि सब विद्यार्थी आश्रम में ही रहें। बनारस का एक राजकुमार शहर में घरने घर में रहना था, और तक्षशिला में पढ़ने आया करता था। कई विद्यार्थी विवाहित भी होते थे, वे घर पर रहते थे, और पढ़ने तक्षशिला जाया करते थे। सब विद्यार्थी एक समान रहते थे। पाशी के राजा का पुत्र १ चण्डल लेकर ही आया था, और १ हजार मुद्राएं जो लाया था उन्हें गुरु के अर्पण कर चुका था, उसके पास अन्य धन नहीं था। एक अन्य राज-कुमार का धर्मन आता है कि रात को चलते हुए एक ब्राह्मण विद्यार्थी का भिक्षा पात्र उस की ठोकर से टूट गया। उसे बंध दिया गया कि एक समय भोजन कर के दाम चुकता करो। उसने कहा कि जब मैं घर लौट कर जाऊंगा, राज दाय में लूंगा, तब सब चुकता कर दूंगा। इससे भी यही प्रतीत होता है कि विद्यार्थी लोग गरीबी से जीवन व्यतीत करते थे। १०० विद्यार्थियों को एक गुरु के लिए पढ़ा सकना कठिन था, इसलिए वीरचन्द्र शिष्यों से गुरु लोग पढ़ाने में सहायता लेते थे। तक्षशिला का एक अध्यापक जब किसी काम में पत्थरन जाने लगा तब अपने शिष्य को अपने स्थान पर पढ़ाने के लिए नियुक्त कर गया, इसी को आजकल 'मानीटर'-प्रणाली कहा जाता है। दिन में कई घार पाठ चलता था। गरीब विद्यार्थियों के लिए जो दिन को काम करते थे रात को पाठ चलता था। तक्षशिला

में तीनों चेदों तथा १८ शिल्पों के अभ्ययन के लिए विद्यार्थी आते थे । तत्त्व-शिक्षा के भिन्न-भिन्न विद्यालयों में हस्ति-विद्या, जादूगरी, मुद्रों की जिलाना, शिकार, पशुओं की आवाजों को समझना, धनु-विद्या, भविष्यवाणी करना, आयुर्वेद आदि विद्याएँ पढ़ायी जाती थीं और मत्स्यक विद्यालय उस विषय के धुरधर विद्वान् के अधीन शिक्षा देता था ।

पढ़े हुए या क्रियात्मक ज्ञान लेना तत्त्व शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक था । मगध का राज-कुमार तत्त्व-शिक्षा में सब कलाओं का अभ्ययन करने के अनन्तर गाव-गाव, शहर-शहर में क्रियात्मक अनुभव लेने के लिए विचरता रहता रहा । तत्त्व-शिक्षा के श्वेतकेतु नामक विद्यार्थी के विषय में लिखा है कि सब कलाओं का क्रियात्मक अभ्ययन करने के लिए वह भिन्न-भिन्न स्थानों में भ्रमण करता रहा । मगध के एक राज-कुमार का वर्णन करते हुए लिखा है कि तत्त्व-शिक्षा में शिक्षा प्राप्त करने के अनन्तर वह क्रियानुष्ठान अनुभव लेने के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों के लिए चल पड़ा । तत्त्व-शिक्षा ने बड़े-बड़े विद्वान् उत्पन्न किये । चाणक्य जो चंद्रगुप्त का सलाहकार था, यही का पढ़ा हुआ था । भारत का सब से प्रसिद्ध व्याकरण का विद्वान् पाणिनी भी तत्त्व-शिक्षा का ही विद्यार्थी था । चीर-घड़ के प्रसिद्ध वैद्य जीवक ने यही विद्याभ्यास किया था । तत्त्व-शिक्षा से विद्याभ्यास पर चुनने पर चर्च के विद्यार्थियों ने बनारस आदि में अनेक विद्या केन्द्र खोले थे जहाँ तत्त्व-शिक्षा की तरह ही संस्कृत शिष्यों को लेकर गुरु लोग बालकों को पढ़ाते थे ।

भाव—

तत्त्व शिक्षा में शिक्षा प्राप्त करने के अनन्तर विद्यार्थी की चित्तनी तब योग्यता हो जाती थी, इसका दृष्टान्त जीवक की जीवन-कथा से मिलता है । यह राजपूत की नगर यमूनातीर्थ की लड़की था

जिसे कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया था। अभय नामक राज कुमार ने उसे जीवित उठा लिया और उसे पाला पोसा। जीवक जब बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि राज-घरानों में रह कर बिना किसी हुनर के जीवन निर्याह कठिन है, अतः तच्छ शिला जाकर कुछ सीख आऊँ। उस ने तच्छ शिला जाकर एक जगत् विख्यात गुरु से चिरिस्ता-शास्त्र का अध्ययन किया। ७ वर्ष तक विद्याभ्ययन करने के बाद उसने एक भूषण पूछा कि मेरा विद्याभ्ययन अब समाप्त होगा? गुरु ने जीवक का बड़ा कि तच्छ शिला के चारों तरफ एक योतन तक जाकर देखो और जिस दूटी का तुम्हें ज्ञान हो उसे उखाड़कर ले आओ। जीवक ने चार दिन तक चारों तरफ घूम कर देखा, और गुरु से आकर कहा कि मुझे कोई भी दूटी ऐसी नहीं मिली जिस पर जीवक के रूप में मैं प्रयोग नहीं जानता। गुरु ने कहा, जीवक! तुम्हारा अध्ययन समाप्त हो गया, अब तुम घर जा सकते हो, वह कह कर उसने जीवक को मांग ख्यय के लिए कुछ धन दिया। य धन इतना ही था कि जीवक साठेन पैसे रख सके। यहाँ जाकर उसे कुछ समाने की आवश्यकता अनुभव हुई। साठेन में एक सेंठ की पत्नी ७ साल से मिर की बीमारी से पीड़ित थी। सब पैसों का इलाज हो चुका था, कुछ लाभ नहीं हुआ था। जीवक ने प्रभाव किया कि उसे तभी कुछ दिया जाय अगर वह रोगिली को ठीक कर दे। उसने रोगिली को नारक से एक औषध दी और वह एक ही मात्रा से ठीक हो गई। सेंठ ने जीवक को १६,००० मुद्राएँ दी, गाड़ी घोड़े दिये। जीवक ने राजगृह छोड़ कर इन उपहारों को उस राजकुमार की भेंट कर दिया जिसने उसे पाला-पोसा था। इसके बाद जीवक ने महाराज चिम्बिस्तार का नामूर ठीक किया और राजा ने उसे राज पैरा नियत कर दिया, स्वयं ही 'पुत्र' तथा 'सप' का भी उसी का वेव नियुक्त किया। राजगृह में एक सेंठ

सात साल से सिर की बीमारी से पीड़ित था। जीवक ने उसे चार-पाई से बांध दिया, सिर का आपरेशन किया, सिर के ब्रण में से दो कृमि निकाले, और सिर को सी कर मरहम लगा दी। वह सेठ कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। बनारस में किसी सेठ के लड़के की आँतें उलझ गई थीं, वह स्वा पी नहीं सकता था। जीवक ने उसका पेट पोर, उलझी आँतें निकाली, उन्हें मुलभाया, फिर ठीक स्थान में रख कर सी दिया। कुछ ही दिनों में लड़का ठीक हो गया। सेठ ने जीवक को १६ हजार मुद्राएँ भेंट की।

२—नालन्दा

(७वीं शताब्दी ई० ५०)

बौद्ध सङ्घ की स्थापना के समय भारतीय शिक्षा का क्या रूप था, इसका उल्लेख हम कर चुके हैं। पाँचवीं शताब्दी में चीनी यात्री फा-हीयान (Fa-hien) भारत में आया। वह ३६६ से ४१४ ई० ५० तक १५ वर्ष भारतवर्ष में भ्रमण करता रहा। उसने उद्यान (स्नात) में ५०० सट्टाराम (बौद्ध-सङ्घ के गुरु) पाये जिनमें अनेक बौद्ध भिक्षु हीनयान सम्प्रदाय के मानने वाले रहते थे। पञ्जाब में अनेक विहार थे, जिनमें हीनयान तथा मध्ययान सम्प्रदायों के मानने वाले भिक्षु रहते थे। यमुना के किनारे किनारे लगभग २० विहार थे जिनमें ३००० भिक्षु शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। फा-हीयान के वर्णन में तक्ष-शिला का उल्लेख नहीं है जिससे ज्ञात होता है कि उस समय तक यह विश्व-विद्यालय क्षीण प्राय हो चुका था। पुष्पपुर (पटनावर) में एक विहार था जिसमें ७०० भिक्षु रहते थे। धावस्ती का जेतवन विहार फल फूल रहा था। कुशीनगर में जहाँ बुद्ध का देहान्त हुआ था अनेक विहार थे। पेशाली में बुद्ध के समय अम्बपाली द्वारा निर्मित

विहार वैसे ही मौजूद था। पाटलीपुत्र, राजगृह, गया, बनारस, कौशाम्बी, ताग्रल्लिप्ति आदि सभी स्थानों पर प्राचीन बौद्ध-परम्परा के अनुसार विहार चल रहे थे जिनमें भिक्षु शिक्षा पाते थे।

हादियान के दो शताब्दी बाद हुएन्सांग (Hiuen Tsang) भारत आया, और ६३६ से ६४५ ई० १० तक १६ वर्ष यहाँ रहा। यहाँ से जाते हुए वह ६५७ बौद्ध धर्म पुस्तकें और २० तथ्यों पर बुद्ध के अन्य अवशेष लाद कर ले गया। उसने भिन्न भिन्न स्थानों में फिर कर प्राचीन विहारों का निरीक्षण किया। कई ठीक तरह से चल रहे थे, कई तख़्त हो चुके थे। उस समय भी ५००० के लगभग विहार थे जिनमें २१२१३० भिक्षु प्राचीन शैल प्रणाली के अनुसार विद्याभ्यास कर रहे थे। हुएन्सांग ने अनेक विहारों का वर्णन किया है जिनमें नालन्दा का वर्णन विशेष उल्लेखनीय है। हुएन्सांग ६४५ ईस्वी में भारत से वापस लौटा, इस्सिग (Issig) ६७२ ईस्वी में भारत आया और ६८७ ई० तक यहाँ रहा। इस बीच १० वर्ष उसने नालन्दा में बिताने किये। हम यहाँ हुएन्सांग तथा इस्सिग का दिया हुआ नालन्दा का वर्णन करेंगे जिससे ७वीं शताब्दी की भारतीय शिक्षा-प्रणाली पर प्रकाश पड़े।

विहार प्रान्त के राजगिर स्थान में ७ मील दूरी पर 'वरगाव' नामक स्थान है। प्राचीन-काल में इसी का नाम 'नालन्दा' था। हुएन्सांग लिखता है कि 'नालन्दा' का अर्थ है, 'न + अर्न् + दा'— जो देता ही बना जाय, देते देते जिसका जी न भरे। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ विद्या भरपेट दी जाती थी, विद्या शान में किसी का जी न अफाता था। प्राचीन काल में ५०० व्यापारियों ने बुद्ध को १० कोटि मुद्रा मुद्रा से खरीद कर वह स्थान में

किया था और पीछे गुप्त-सम्राटों ने १०० गांवों की आमदनी दान देकर 'नालन्दा' की निःशुल्क शिक्षा को दृढ़ बना रखा था। यद्यपि गुप्त सम्राट् हिन्दू धर्म के अनुयायी थे ता भी उन्होंने बौद्ध संस्था को दिल खोल कर सहायता दी थी,—इनसे उनके उदार विचारों का पता चलता है। विश्व विद्यालय के चारों तरफ एक दीवार थी जिसे गुप्त-राजा हर्ष ने बनवाया था। नालन्दा के भवन छ' मजिले थे, ऊपर की मजिले वादलों में सिर झंका रिये लकी थी। आठवीं शताब्दी के राजा यशोधर्मन् का एक शिलालेख मिला है जिससे हुएन्त्सांग के कथन की पुष्टि होती है। शिलालेख में नालन्दा की 'विहारपाली' का वर्णन करते हुए उसकी 'शिखर श्रेणी' को 'अम्बुधरापलेही'—मेघों का चुम्बन करने वाली लिखा है। भूमि में चारों तरफ सरोवर बने हुए थे जिनमें भौति-भौति के कमल खिल रहे थे।

नालन्दा के चालू धर्म के लिए समय-समय पर भिन्न भिन्न राजा दान देते थे और भिक्षुओं के भोजन का भी प्रबन्ध करते थे। इस प्रकार जो भन-राशि आती थी उससे भिक्षुओं को रस्य, भोजन, विस्तर, औषध आदि सब कुछ मुफ्त दिया जाता था। हुएन्त्सांग के समय वहां १० हजार विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। चीनी यात्रियों के विवरणों से ज्ञात होता है कि किसी समय वहाँ १५१० अध्यापक तथा ८५०० विद्यार्थी थे। नालन्दा में ८ बड़े-बड़े हॉल थे, ३०० छोटे छोटे कमरे थे, इनमें भिन्न भिन्न विषयों पर १०० व्याख्यान प्रतिदिन होते थे। विद्याविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए जो विद्यार्थी आते थे उनकी प्रवेश द्वार पर ही 'द्वार पंडित' परीक्षा लेते थे। यह परीक्षा इतनी कठिन होती थी कि १० में से २-३ विद्यार्थी ही नालन्दा में प्रवेश पा सकते थे, शेष लौट जाते थे क्योंकि नालन्दा उस शिक्षा का ही केन्द्र था।

नालन्दा की पढ़ाई की चर्चा करते हुए इतिहास ने लिखा है कि यहाँ 'पद्म विद्या' मुख्य तौर पर पढ़ाई जाती थी। ये थी—(१) 'शब्द विद्या' अर्थात् व्याकरण, (२) 'शिल्प स्थान विद्या' अर्थात् कला, (३) 'चिकित्सा विद्या', (४) 'हेतु विद्या' अर्थात् न्याय शास्त्र तथा (५) 'अन्या म विद्या'। इसमें यही प्रतीत होता है कि यद्यपि नालन्दा महायान सम्प्रदाय का केन्द्र था तो भी यहाँ सब प्रकार की विद्याएँ पढ़ाई जाती थीं।

उन दिना नालन्दा की चारों तरफ धूम थी। तिब्बत, चीन, फारिया, जापान, बर्मा, मुमात्रा, जाया, तुर्किस्तान से विद्यार्थी यहाँ आते थे। प्रातः ॥ सत्यं तत्तु याज विद्यां हस्ते धे। प्ररनोत्तर हाते धे, और जैसे गुरु शिष्यों को पढ़ाने में सहायता देते थे वैसे शिष्य लोग एक-दूसरे को पाठ के समझने में सहायता देते थे। नालन्दा का नाम इतना प्रसिद्ध हो गया था कि प्रतिष्ठा पाने के लिए यह कह देना पर्याप्त था कि मैंने नालन्दा में शिक्षा पाई है। वहाँ भूठ भूठ अपने का नालन्दा का विद्यार्थी बहने लग र। क्योंकि नालन्दा में हर एक प्रवेश नहीं पा सकता था इसलिए नालन्दा के पढ़े हुए का विशेष सम्मान की दृष्टि में देखा जाता था।

नालन्दा में एक विशाल पुस्तकालय था जिसका नाम 'धर्म गग' था। इस पुस्तकालय के तीन भवन थे—'रत्नमागर', 'रत्ना दधि' तथा 'रत्न रजक'। इनमें 'रत्नमागर' नी मजिल ऊँचा था, और इसमें 'प्रज्ञा शरमिना मूत्र' तथा अन्य अनेक दुष्प्राप्य ग्रन्था ॥ संभूत था।

भारत के भिन्न भिन्न कोनों में विद्वान्गण प्रवेश करन नालन्दा आते थे, उनमें से नागार्जुन तथा उसके शिष्य आर्य देव के नाम विशेष उल्लेख के योग्य हैं। ये दोनों दक्षिण भारत के थे। नागार्जुन तथा आर्य देव चौथी शताब्दी में नालन्दा आए थे जिसने

प्रतीत होता है कि यह संस्था चौथी शताब्दी में पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी थी। इन दोनों ने अनेक ग्रन्थ लिखे थे। हुएन्त्सांग के समय नालन्दा का कुलपति शीलनद्र था। वह जन्म से ब्राह्मण था, सन्यास ले चुका था और न्याय-शास्त्र का महान् पंडित था। शीलनद्र से पूर्व नालन्दा का कुलपति धर्मपाल था जो हुएन्त्सांग के आने के समय अथर्वरा महण कर चुका था। वह व्याकरण का पंडित था और शिक्षा-भारत का रहने वाला था। ये सब विद्वान् दूर-दूर से आकर नालन्दा में टिक गये थे, इससे सात होता है कि नालन्दा की स्थाति सब जगह फैल चुकी थी।

भारतवर्ष की शिक्षा के इस विराटल केंद्र को पुस्तकालय समेत वल्लिपार ने मुहम्मद गौरी के समय १२०० ईस्वी में जल कर रक्त कर दिया। इसी वल्लिपार ने भारत के एक दूसरे विश्व-विद्यालय विक्रमशिला को भी नष्ट-भ्रष्ट कर दिया।

मध्य-काल में शिक्षा

(EDUCATION IN MEDIEVAL PERIOD)

१—‘मुसलमान’-काल में शिक्षा

भारत का मध्य काल का इतिहास ‘मुसलमान’ तथा ‘मुगल’ वादशाहों का इतिहास है। ‘मुसलमान’ काल के छ भाग स्थिते जाते हैं—‘गोरी वंश’, ‘तुलाम वंश’, ‘तिलनी-वंश’, ‘तुगलक-वंश’, ‘सैयद-वंश’, ‘लोदी वंश’। ‘मुगल काल’ का प्रारम्भ बाबर से होता है, और यह अमेरों के भारत में आने पर समाप्त होता है। ‘मुसलमान’ काल ११७७ से १५२६ तक है। ‘मुगल काल’ १५२६ से १८५७ तक के प्रारम्भ—अमेरों के यहां आने—तक है।

जिस प्रकार हम देख चुके हैं कि आद्यकाल तथा बौद्ध काल में धार्मिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था इसी प्रकार मुसलमान तथा मुगलों के काल में इस्लाम की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। यहाँ के लोगों में ताक दूसरे के विचारों के लिए संदिग्धता तथा सशुभ्रता थी थी, परन्तु मुसलमानों में मूर्तिपूजा के अजन के प्रति ही विशेष उत्साह था। ये मूर्ति पूजा के कट्टर मन्दिरो को तोड़ते थे, मस्जिद बनवाने थे, अन्य मतावलम्बियों को मुसलमान बनाने थे, यहाँ के प्रचलित विषयजनों की जगह अपने तथा अन्य मतों से मुसलमान

बने हुए बालकों को शिक्षा देने के लिए 'मकतब' तथा 'मदरसे' खोलने थे।

गौरी-वंश के मुहम्मद गौरी (११५५-१२०६) ने अजमेर में मन्दिर तुड़वाकर उनकी जगह मस्जिदें बनवायीं और कुछ शिक्षणालय भी खोले। उसका कोई पुत्र न था, परन्तु उसके पास अनेक गुलाम थे। इन गुलामों की शिक्षा का इस्तेमाल प्रयत्न किया था। इन्हीं गुलामों में से एक का नाम कुतुबुद्दीन था, जो मुहम्मद गौरी के पीछे दिल्ली का बादशाह बना, और उसके नाम से गुलाम वंश (१२०६-१२६०) चला। कुतुबुद्दीन ने भी मन्दिर तोड़ कर मस्जिदें बनवायीं, इसी के एक अरकर चंडिवर ने नालन्दा तथा विक्रम शिला विश्वविद्यालयों को तहस नहस किया। इसने मस्जिदों के साथ 'मकतब' तथा 'मदरसे' खोले। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश (१२६०-१३२०) आया। इस वंश के अलौद्दीन ने अपने पूर्वजों द्वारा मुजाह्मों को दी हुई जायदादें खन पर ली और शिक्षा को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश (१३२०-१४१४) आया। इस वंश के मुहम्मद तुगलक ने दिल्ली को उनाह कर खिलजावत से नई दिल्ली बसाना चाहा, जिससे सब बने-बनाये मदरसे उजड़ गये, दिल्ली जो विद्वानों का केंद्र थी उसमें कोई विद्वान रहने को न मिलता था। बाद को इस वंश के फिरोज तुगलक के समय अवस्था कुछ सुधर गई। उसके पास १५ हजार गुलाम थे। वह उनकी शिक्षा के विषय में विशेष चिंतित था। उद्यत हैं अपने ५० मदरसों की स्थापना को। जो शिक्षणालय गुलामों के लिए खोले गये वे उन में उन्हें हाथ की सफाई, स्नातन तथा दूसरे काम सिखाये जाते थे। १३६२ में तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया जिससे जब सब-कुछ नष्ट हुए तो फिर

तब स्वभायत शिक्षा की प्रगति भी रुक गई। तुगलक वंश के बाद सैयद-वंश (१४१४-१४५१) आया। सय्यदों ने बदायूँ को शिक्षा का केन्द्र बनाया। सय्यद लोग शक्तिहीन और निरुत्तम थे, ये कुछ न कर सके और दिल्ली राज्य का पतन होने लगा। इस समय भिन्न भिन्न प्रान्तों के शासक स्वतन्त्र होने लगे परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्त करने के साथ साथ उन्होंने शिक्षा का भी उत्तम प्रयत्न किया। जौनपुर में इनाहीम शाही ने अनेक मदरसे स्थापित किये, इन्हें जागीरें लगा दी गईं, सफल विद्यार्थियों को इनाम नमो, जागीरें दी जाने लगीं। उस समय जौनपुर भारत की मुसलमानी शिक्षा का केन्द्र बन गया। बीजापुर, गोलकटा आदि सभी स्थानों पर शिक्षा को प्रोत्साहन मिलने लगा। बीजापुर का पुस्तकालय एक विशाल रूप धारण कर गया। औरंगजेब जब बीजापुर गया तो वहाँ से गादियाँ भर भर पुस्तकें लाया। सय्यद वंश के बाद लोदी वंश (१४५१-१५२६) आया। सिकन्दर लोदी ने आगरा को शिक्षा का केन्द्र बनाया। उसने अपनी सेना के सिपाहियों को शिक्षा देने के लिए अनेक मदरसे खोले। उसकी साहित्यिक गोष्ठी में १७ विद्वान् थे। वह स्वयं कवि तथा साहित्य प्रेमी था। उसी क समय 'तन्वी ए सिकन्दरी' का निर्माण हुआ, जो चिकित्सा का ग्रन्थ था। यहाँ मुसलमानों की धर्म-पुस्तक गुरान होने से धार्मिक भाषा 'अरबी' थी, तो भी राजपूतानों में फारसी बोलो जाती थी। सिकन्दर लोदी के समय हिन्दुओं ने 'फारसी' पढ़ना शुरू किया। इस प्रकार हिन्दुओं तथा मुसलमानों के सम्पर्क से एक नया भाषा का निर्माण हुआ जो 'फारसी' जैसी न लगी जाती थी, जिसमें 'अरबी', 'फारसी' के शब्द थे, परन्तु जो हिन्दुओं की बोलचाल की भाषा के व्यवहार में प्रभावित होकर नया रूप धारण कर गई। इस भाषा का नाम 'उर्दू' रखा गया। 'उर्दू' का अर्थ है—'कैम्प'। क्योंकि 'कैम्प' में सर्व-

२४८ 'शिक्षा-शास्त्र'—सिद्धान्त, विधि, विधान, इतिहास

साधारण जनता से दूटी-कूटी भाषा में बातचीत हो सकती थी अतः इस भाषा को 'कैम्प की भाषा'—'उर्दू'—यह नाम दिया गया।

२ - मुगल-काल में शिक्षा

लोदी वंश के साथ 'मुसल्मान'-काल (११५४-१५२६) समाप्त हो गया, और बाबर ने 'मुगल'-काल (१५२६ से १८वीं शताब्दी तक) को प्रारम्भ किया। बाबर (१५२६-१५३०) अरबी, फारसी तथा तुर्की का विद्वान् था, परन्तु यह देर तक न मिया। उसके पुत्र हुमायूँ (१५३०-१५५६) ने दिल्ली में एक मद्रासा खोलवाया। हुमायूँ ने शाही पुस्तकालय को खूब बढ़ाया, फारस भाषा में हुए उसे साथ ले गया, पुस्तकालय में ही मर्य। हुमायूँ के मरने के बाद उसके मन्त्रियों के साथ एक मद्रासा खोला गया। हुमायूँ के बाद शेरशाह (१५४०-१५४५) दिल्ली का बादशाह हुआ। शेरशाह के बाद अकबर (१५५६-१६०५) गद्दी पर बैठे। अकबर का अर्थ-सचिव दाहलमल था। उसने नियम बना दिया कि सब हिसाब फारसी में रचे जाय। इससे हिन्दुओं को फारसी पढ़ने के लिए बाधित होना पड़ा। इस समय 'उर्दू' को और अधिक प्रोत्साहन मिला। अकबर को शिक्षा से विशेष प्रेम था। उसके शिक्षा-सम्बन्धी विचारों को प्रथम लिखा जा रहा। अकबर के बाद जहांगीर (१६०५-१६२७), शाहजहाँ (१६२७-१६५८) हुए। शाहजहाँ के बड़े लड़के दारा को हिन्दू विचारधारा से विशेष प्रेम था। उसने अनेक संस्कृत ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद किया जिनमें उस निरर्थकों का अनुवाद विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शाहजहाँ के बाद औरङ्गजेब (१६५८-१७०७) गद्दी पर बैठे। उसने भी मुसलमानों की उसी कट्टर नीति में अनुसरण किया। मन्दिर तोड़े, मस्जिद बनवायीं, मस्जिदों के साथ मक़बर तथा मद्रासे खोले। अकबर की तरह औरङ्गजेब के भी शिक्षा के सम्बन्ध में अपने विचार

थे। उनका उल्लेख भी पृथक् किया जायगा। तै ३ 'मुसलमान'-काल को तैमूर ने धक्का पहुँचाया था, तैमे 'मुगल'-काल को नादिरशाह ने हमले करके धक्का पहुँचाया और उसके बाद यहाँ की सम्पूर्ण शासन व्यवस्था के साथ साथ शिक्षा की व्यवस्था के भी अन्तर पश्चिम ढाले पड़ गये।

३—अकबर के शिक्षा-सम्बन्धी विचार

अकबर अन्य राजाओं की भाँति न कट्टर था, न धर्मान्ध था। उसने कतहपुर सीकरी में इनादत खाना नाम का एक मॉल बनवाया था जिसमें भिन्न भिन्न धर्मों के लोग अपने विचारों को प्रकट करते थे। यह सब धर्मों के मेल में एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था। हिन्दू मुसलमानों के पारस्परिक भेद को यह पसन्द नहीं करता था, इसलिए उसने प्रयत्न किया कि हिन्दू तथा मुसलमान एक ही मन्दिरों में पढ़ें। इन मन्दिरों में उसने संस्कृत का भी पाठ्य विषयों में रखा जिसमें हिन्दू संस्कृत के साथ अरबी और फारसी पढ़ें, और मुसलमान अरबी और फारसी के साथ संस्कृत पढ़ें। शिवालयों के कुलपति पढ़ाने के मन्दिरों के स्थान में सने उनका क्षेत्र विस्तृत पन्नाय और नातिशान्त्र, गणित, दर्शन, दृष्टि, चिह्नित्वा, अर्थानिष—सभी विषय पढ़ाये जाने लगे। सम्पूर्ण मध्य-काल के इतिहास में अकबर का जुग ही पाश्चात्य में शिक्षा का जुग रहा जा सकता है, जब कि धर्मान्धता ने शिक्षा के क्षेत्र पर से कुछ देर के लिए अपना पंजा दटा लिया था।

अकबर के निज तथा सचिव अबुल फजल ने 'आइन-ए-अकबरी' में उसके शिक्षा-सम्बन्धी विचारों का उल्लेख करते हुए लिखा है—“सब देशों में बान्धों को मानो तक पाठशाला में पठना का ही अन्याय करना पड़ता है। पालकाली आतुर का यहाँ भाग पुस्तकें पढ़ने में नष्ट हो जाया है। सादर अकबर का

हुम्न है कि प्रत्येक बालक को पढ़ने में जोनाला है अक्षरों का लिखना सिखाना चाहिए। इस काम में दो दिन में अक्षर नहीं लगाने चाहिये। इसके बाद अक्षरों को जोड़ कर नित्य लिख देना चाहिए। इसके लिए एक सप्ताह काफी है। नित्य जानने के बाद कुछ गद्य तथा पद्य स्मरण कराना चाहिए, परमेश्वर की कुछ प्रार्थनाएँ तथा धार्मिक गान भी स्मरण कराने चाहिये। यह देवता आवश्यक है कि बालक मन रुद्ध स्वर हो, अक्षरों केवल महारत्ता देता रहे। इन प्रकार पढ़ाया जायगा तो बालक एक महीने में या एक दिन में ही उनका पढ़ जायगा जिसका आजकल यहाँ में यह नहीं पढ़ पाता। प्रत्येक बालक को नौवि-शास्त्र, गणित, कृषि, उद्योग, व्यापार, राजनीति, विधि, न्याय आदि सब कुछ पढ़ाना चाहिए। संस्कृत पढ़ने वालों को व्यकरण, व्याकरण, वेदान्त तथा परमेश्वर का अध्ययन करना चाहिए। वर्तमान युग में इसकी अत्यन्त आवश्यकता है।

हिन्दू तथा मुस्लिम पाठ्य प्रणाली में यह भेद था कि हिन्दू लिखना पढ़ने सिखाते थे, पढ़ना सीखते थे, मुसलमान पढ़ना पढ़ने सिखाते थे, लिखना सीखते थे। अक्षरों ने देखा कि हिन्दू-प्रणाली के अनुसार बालक नली सीख जाता था, इसलिए उसने हम प्रणाली को अपने करने की सिफारिश की। साथ ही इस उद्देश्य से स्पष्ट हो जाता है कि यह अपने समय की प्रचलित शिक्षा में सर्वोत्तम नहीं था, उसे संशोधित-समन्वित था, उसने धर्म विषयों का सन्तुष्ट कर उसे विस्तृत करना चाहिए था।

४—श्रीरंगजेव के शिक्षा-सुझावों विचार

अक्षर के विपरीत श्रीरंगजेव उद्भूत था, उसने अनेक मन्दिर नोड़ कर मरिजों पर राई थी, कुरान पढ़ाने के लिए मज्दूरी कोले थे, परन्तु वह भी धर्म के अक्षर की प्रचलित शिक्षा से संतुष्ट नहीं-

था। श्रीरगजेय का शिष्यक मुल्लाशाह था। जब मुल्ला जी को पता चला कि श्रीरगजेय गद्दी पर अधिकार पाने में सफल हो गया है, तो वे उसे मिलने आये। तब नाम तक श्रीरगजेय उनसे नहीं मिला। जब मिला तब उसने कहा—‘मुला जी’ आप ने मुझे क्या पढ़ाया? आप मुझे यही रहते रहे कि सारा युरूप एक छोटा सा टापू है, जिसका पहले पुर्तगाल, फिर हालैंड और फिर इंग्लैंड के राजा शासन करते रहे। आपने भूगोल तथा इतिहास का भी मुझे अगुज्ज ज्ञान दिया। क्या आप का कर्तव्य नहीं था कि आप एक राजकुमार को शिक्षा देने हुए उसे युधिष्ठि की भिन्न भिन्न जातियों से परिचित कराते, उनके बलाबल का परिचय देने, वे कैसे लड़ते हैं, उन का क्या धर्म है, कैसा शासन है—सब कुछ बताते? साम्राज्यों का उदय-अस्त कैसे होता है, किन किन घटनाओं से विश्व में प्रगतिशील होती है—इन सबका ज्ञान देते? आप ने तो मुझे अपने साम्राज्य के संस्थापकों तक से परिचित नहीं कराया। राजा के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है, परन्तु आपने मुझे अरबी के सिवा कुछ न सिखाया। आप को कुछ नहीं मालूम था कि राजकुमार को क्या-कुछ पढ़ाना चाहिए, आप ने मेरा समय ब्यारब्य और राज्यों के रहने में बरबाद कर दिया। मुल्ला जी! अगर मेरे सामने ॥ पले जाओ, किसी को याद भी न रहे कि आप कीत हो, या अगर वह कुछ दुश्मन?’

मध्य-काल में जो शिक्षा प्रचलित थी, उस पर श्रीरगजेय की यह टिप्पणी पर्याप्त प्रकाश डालती है।

५—‘नक़्तर’ और ‘मदरसे’

इसने देखा कि मध्य युग में मुसलमानों शिक्षा प्रणाली ने दो प्रकार की स्थापना स्थापित की—‘नक़्तर’ तथा ‘मदरसे’। ‘नक़्तर’ अरबी के ‘कुतुब’ शब्द से बना है, जिस का अर्थ है ‘पढ़ स्थान’

जहाँ किताबत अर्थात् लिखना सिखाया जाय'। 'मदरम्मा' शब्द 'दस्' से बना है, जिसका अर्थ है, 'वह स्थान जहाँ दस् अर्थात् पाठ पढ़ाया जाय'। 'मक़तब' श्रममय शिक्षा के विद्यालय थे जहाँ छोटे बच्चे पढ़ने के लिए बैठाये जाते थे; 'मदरसे' उच्च शिक्षा के विद्यालय थे जहाँ भूगोल, गणित, व्याकरण आदि उच्च विषयों की शिक्षा दी जाती थी। 'मक़तब' में क़ुरान याद दवाई जाती थी, पढ़ना, लिखना तथा प्राथमिक गणित सिखाई जाती थी; 'मदरसे' का काम 'मक़तब' के बाद शुरू होता था। 'मक़तब' तथा 'मदरसे' प्रायः मस्जिदों के साथ जुड़े होते थे, और मौलवी ही धर्म तथा शिक्षा की देख-रेख करता था। जिस प्रकार हिन्दू विद्याध्ययन से पूर्व 'उपनयन' संस्कार करने थे इसी प्रकार मुसलमान 'बिस्मिल्ला' करते थे। जब बालक ४ साल, ५ महीने और ४ दिन का हो जाता था तब घर के लोग इच्छा करते थे, उसे उत्तम पाठ्य-पद्धति दें, सब के सामने लाकर बैठाने दें, क़ुरान के कुछ अंश उससे सुलवाने दें, और अगर वह कुछ करने को तैयार न होता तो उसे 'बिस्मिल्ला' बोलने को कहते थे। 'मक़तब' तथा 'मदरसे' का जागीरदार लोग सहायता देते थे, इन्हें राज से भी मदद मिलती थी, और जब सहायता घटती हो जाती थी, तो ये संस्थाएँ भी घटती जाती थीं।

६—'पाठशाला' तथा 'दोले'

इससे देखा कि मुसलमान तथा मुसल बाल में हिन्दुओं की संस्कृति या कर्म नाम लेना नहीं था। राज से मंत्रचरण मिलने पर ऐसा होता था। जगद-जगद 'मक़तब' तथा 'मदरसे' ग़ुल गये थे। हिन्दुओं की शिक्षा की किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं रहा था। ऐसे समय में भी हिन्दुओं ने धनहीन शिक्षा को जोड़ित रखा। हाँ, क्योंकि उस समय उनको सहायता करने वाला कोई नहीं रहा था, इसलिए वह

शिक्षा अत्यन्त गिरी हुई अवस्था में पहुँच गई। जैसे 'मक़तब' मुसलमानों को प्राथमिक शिक्षा देते थे, वैसे 'पाठशालाएँ' हिन्दुओं को प्राथमिक शिक्षा देती थीं, जैसे 'मदरसे' मुसलमानों को उच्च शिक्षा के केन्द्र थे, वैसे बंगाल में सम्स्कृत की उच्च शिक्षा देने के शिक्षणालय थे जिन्हें 'टोल्' कहते थे। भिन्न-भिन्न तीर्थ स्थानों पर सम्स्कृत के आचार्य अपने घर पर विद्यार्थी रखते थे, आरंभ उन्हें दर्शन, व्याकरण आदि की उच्च शिक्षा देते थे। जैसे 'मक़तब' मस्जिद में होते थे, वैसे 'पाठशालाएँ' वही वही मन्दिरों के अहातों में लगती थीं। इस प्रकार मुसलमानों के उत्तर-घात में 'मक़तब'-'मदरसे'-'पाठशालाएँ'-'टोल्'-'मस्जिद'-'मन्दिर' शिक्षा की जोड़-छोड़ जगा रहे थे।

७—मध्य-युग में प्राथमिक-शिक्षा

१८१३ में जब कम्पनी-सरकार के भारत में शासन करने के चार्टर को पुनः स्वीकृति दी गई तब साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि १ लख रुपय भारत की शिक्षा पर खर्च किया जाय। इस सम्बन्ध में कम्पनी-सरकार ने पहले यह जानना चाहा कि शिक्षा के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है? इस सिलसिले में सर टॉमस मनरो ने ब्रह्मस प्रान्त में, बम्बई के गवर्नर एलफिन्स्टन ने बम्बई प्रान्त में, मिलिङ्गम क्लैम्प ने बंगाल में जाच-पड़ताल की जिससे हमें पता चला कि शिक्षा के सम्बन्ध में निम्न बातें हुई हैं:—

(१) ब्रह्मस प्रान्त में १८२० में सर टॉमस मनरो ने जाच-पड़ताल की। ब्रह्मस प्रान्त के पलेस्ट्रो ने अपने अपने जिलों की १८२६ में रिपोर्ट में भी लिखते हैं कि प्रान्त में प्राथमिक शिक्षा के १२४६८ बच्चे हैं, उनमें १८२६२० बालक शिक्षा पा रहे हैं प्रान्त की आबादी १८,८४०,१४१ है। इसका अभिप्राय यह था कि

२५४ 'सिद्धा शस्त्र'—सिद्धान्त, निधि, विधान, इतिहास

१००० व्यक्तियों की आवाजी के लिए १ स्तूब बनवाया। जो बालक घर पर ही शिक्षा न रहे थे वे इन संस्था में शामिल नहीं थे। घर पर शिक्षा पाने वालों को नंदरा बटुन अधिक था।

५ में १० वर्ष की आयु में बालक शिक्षा प्रारम्भ करता था। शिक्षा प्रारम्भ करते ही वह गणित-पूजा करता था। बादलों के ढेर पर डंगली से लिखता था, और उत्तम अप्यरन प्राप्त हो जाता था। जब पाठशाला लगती थीं तब विद्यार्थी इच्छा होकर सन्ध्या की शुरुआत करते थे, और बाद को छोटी-छोटी दुर्गियों में बंद जाते थे। छोटे बच्चों को गंडे गालक पढ़ाते थे, जा पड़े गेते थे उन्हें अन्यायक पढ़ाते थे। इस प्रकार एक ही अध्यायक करने शिक्षों की सहायता में सब को पढ़ा लेता था। नृदास शान्त थे इस 'वास्तविक-पद्धति' को राटलैड के डा० डेल ने 'मार्गदर्शक पद्धति' का नाम दिया, और इस परीक्षा को अपने देश में जारी किया। इस पद्धति के अनुसार सब पक्षों की पढ़ाई भी होती रहती थी, और बड़े विद्यार्थी 'टू ड-टीचर' भी बनते जाते थे, एक प्रकार से यही 'बुल' 'टू निग-नूनों' का भी काम देते थे। अचानक के लिए जमीन पर रेखा चिह्नित किया जाता था, उस पर उगलों में लिखा जाता था, बाद को बच्चों पर कठन से लिखना सिखाते थे, इस प्रकार मन्त्रों में मन बच जाता था। 'मार्गदर्शक-पद्धति' में जिस प्रकार नाम-पेराओं को सजने पर बल दिया जाता है, उसी प्रकार लिखने में हाथ को सजने पर बल दिया जाता था। गिनती सपा पढ़ाई एक बोलना जाता था, और रेखा पर लिखता जाता था। बाकी बच्चे उसके पीछे पीछे बोलते थे, और रेखा पर लिखते थे। पीने, रुकने तथा गति के गुणों पर बल बल दिया जाता था। इन में बगरी बालों को बगल में बटुन सज्जता मिलती थी। आज भी इस तरह बचन नहीं देना या रहा है जिससे पढ़े-पढ़े

यानू याजार में सीढ़े का हिस्सा बनने के लिए कलम साराज निहाल लेते हैं परन्तु दुस्मानगार सब ख्याती उता देता है।

(२) चम्पई प्रान्त में १८८६ में वहाँ के गवर्नर एलफिंस्टन ने जाय करवाई जिसमें पता चला कि उस समय चम्पई प्रान्त में १७०८ स्कूल थे, ३२००० विद्यार्थी शिक्षा पा रहे थे, ४७ लाख की आयदायी थी। विद्यालय में भर्ती होकर विद्यार्थी गाजनी मट्टी में लकड़ा की तछता पर लिखना सीखते थे, या अध्यापक के लिए कुछ शहरों पर सूची बनाने के लिए कर पहले हाथ का साधते थे। मद्रास प्रान्त में जम प्रसार का 'शालिकपट्टि' (माताटरामाटम) थी जैसे चम्पई में भी थी—विद्यार्थी विद्याधियों को सहायता देते थे।

(३) पन्नाल में १८३५ में विलियम एडम्स ने जाय की। बनरी रिपोर्ट से पता चलता है कि वहाँ ४ कराव की आयदायी में १ लाख स्कूल थे—प्रत्येक गाँव में १ स्कूल मौजूद था। तीन प्रान्त के स्कूल थे—ब्रह्मसी स्कूल, पन्नाली स्कूल, महागनी-स्कूल। ब्रह्मसी स्कूल थे जिनका हम मदनय और मद्रमा के रूप में पहचान कर सकते हैं। इनमें ब्रह्मसी पढ़ाई जाती थी, वे क गहरी के लिए नीकर तयार करने थे। पन्नाली स्कूल थे वे जिनमें पैमाइरा आदि करत मिश्राय जाता था, वे पटवारी तयार करते थे। महागनी स्कूल थे वे जिनमें ब्रह्मसिद्ध के बालका की गणित, ब्रह्मसिद्ध आदि का काम सिखाया जाता था, वे मुनीम तयार करते थे।

हम जिस शिक्षा का जल्लेख किया है यह किताबिनी पाठ्य की सहायता में पाठ्य म पाठ्य चल रही थी।—शिक्षक लोग प्रायः प्रायः, योग और अधिस्तर राय। दोन वः उद्योग सम महागनी-काम सिखाने का होता था, साक्ष्य लोग इस काम में निपुण

होते थे । शिखर को कुछ विशेष न मिलता था । बालक घरों में सीना ला देते थे, उसी पर उनका गुजर होता था । लोहारों के समय कुछ भेंट आ जाती थी । यह आश्चर्य है कि जब किसी से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती थी तब भारत में प्रायः सिद्ध-शिखा पाये हुए व्यक्तियों की संख्या अंग्रेजों के शिखा को अपने हाथ में लेने के समय से ऊँची थी !

ब्रिटिश-काल में शिक्षा

(EDUCATION IN BRITISH PERIOD)

ब्रिटिश काल में शिक्षा को मुख्यतः चार कालों में बाँटा जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं —

१७८० से १८१२ तक का प्रथम काल

१८१२ से १८५४ तक का द्वितीय-काल

१८५४ से १९०० तक का तृतीय काल

१९०० से १९४७ तक का चतुर्थ काल

प्रथम-काल (१७८०-१८१२) —

भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव 'इस्ट-इण्डिया-कम्पनी' ने डाली। १७८० में ग्लिंथमेट ने यह निश्चय किया कि भारत में अंग्रेजी कानून के स्थान पर भारतीय कानून जारी किया जाय। भारतीय कानून केवल पंडित तथा मौलवी जानते थे, अतः यह स्पष्ट हो गया कि पंडित तथा मौलवी तय्यार किये जायें। इसी उद्देश्य से १७८१ में गारन हेम्पट्स ने मुसलमानों के लिए 'क़सूरतुल मरसम' और १७८१ में बनारस के रेजिडेंट जोनाथन ब्रूक्स ने हिन्दुओं के लिए 'बनारस समूह कालेज' की स्थापना की। इन दो कानूनों के अतिरिक्त कम्पनी सरकार ने इस काल में भारत की शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।

द्वितीय काल (१८१३-१८५४)—

१८१३ में 'ईस्ट इंडिया-कम्पनी' का भारत में व्यापार करने का 'चार्टर' (आज्ञा-पत्र) पार्लियामेंट द्वारा बदला गया। सर चार्ल्स प्रान्ट के, जो कम्पनी के डायरेक्टरों में से थे, विरोध प्रयत्न से, आज्ञा-पत्र बदलते समय, यह धारा भी बढ़ा दी गई कि अन्ध खर्चों के बाद बची हुई रकम में से १ लाख रुपये प्रति वर्ष भारतीय साहित्य के पुनरुद्धार, भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन तथा विद्वानों की उन्नति के लिए लगाया जायगा। इस वर्ष तक इस रुपये का कोई उपयोग नहीं किया गया। १८२३ में एक 'कमेटी' बना दी गई, जिसने 'संस्कृत' तथा 'अरबी' में पुस्तकें छपाना शुरू किया, और 'संस्कृत' तथा 'अरबी' को प्रोत्साहन देने के लिए 'कलकत्ता-संस्कृत-कालेज', 'आगरा-कालेज' और 'दिल्ली-कालेज' की स्थापना की। इस 'कमेटी' में यह भला उठ खड़ा हुआ कि 'संस्कृत' तथा 'अरबी' की पुस्तकें छपाना ठीक है या नहीं, इसमें धन का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। साथ ही इस कमेटी में यह भी प्रश्न खड़ा हो गया कि 'प्राथमिक-शिक्षा' (Primary education) का काम किया जाय, या नहीं? 'प्राथमिक-शिक्षा' के विषय में तो 'कमेटी' ने निश्चय किया कि इस काम में अभी हाथ डालने की आवश्यकता नहीं। ज्यों-ज्यों उच्च शिक्षा का प्रचार होता जायगा, त्यों-त्यों उच्च शिक्षा प्राप्त करे हुए व्यक्ति अन्धों को शिक्षा देने का कार्य स्वयं करने रहेंगे, उनमें यह नीचे को माना छनती रहेगी। इसे 'शिक्षा के छनने का सिद्धान्त' (Filtration theory) कहा जाने लगा। अन्य देशों में तो 'प्राथमिक-शिक्षा' पहले दी जाती है, 'उच्च-शिक्षा' का प्रबन्ध बाद को होता है, भारत के विदेशी शासकों को कुछ यादें पड़े लिये ग्यक्तियों की आवश्यकता थी, जो उन्हें शासन में

मदद दे सकें, इसलिए यहाँ उल्टी गंगा बही। 'उच्च शिक्षा' का प्रयत्न किया गया, 'प्राथमिक-शिक्षा' को हाथ ही नहीं लगाया गया। 'संस्कृत' तथा 'अरबी' के ग्रन्थ छपवाने के विषय में 'कमेटी' कुछ तय नहीं कर पायी। दो दल बने रहे, एक दल 'संस्कृत' तथा 'अरबी' का पक्षपाती था, दूसरा 'अंग्रेजी' शिक्षा देने का पक्षपाती था। यह झगड़ा चल ही रहा था कि १८३४ में लार्ड मैकाले गवर्नर-जनरल लार्ड बेंटिन्क की कार्य-कारिणी समिति के सदस्य बनकर आये, और २ फरवरी १८३५ को उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखकर इस झगड़े का निपटारा कर दिया। लार्ड मैकाले ने लिखा कि हमें ऐसे व्यक्ति उत्पन्न करने हैं जो शरीर से भारतीय हों, परन्तु रहनु-स्महन, वेप भूषा, धोल चाल, विचार आदि में अंग्रेज हों, तभी हमारा राज्य चल सकता है। उन्होंने यह भी लिखा कि भारतीय साहित्य का संपूर्ण भंडार एक तरफ रख दिया जाय, उसका पारचात्य-ग्रन्थों की एक अलमारी में पड़ी पुस्तकों के समान भी मूल्य नहीं। इस प्रकार अंग्रेजों की नीच काल बूझ गई, और आज शिक्षा के क्षेत्र में जो स्थिति दिखाई देती है उसका सूत्रपात हुआ। १८३७ में अंग्रेजों को न्यायालयों की भाषा बना दिया गया; १८४४ में लार्ड हावर्डिन यह तय कर दिया कि उच्च नौकरियों अंग्रेजी पढ़े लोगों को मिलेंगी। इन दोनों बातों का प्रभाव भी अंग्रेजी को बढ़ावा देने में सहायक हुआ। इस सारे समय में 'प्राथमिक शिक्षा'-'विश्व-विद्यालय शिक्षा'-'स्त्री शिक्षा' की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा द्वारा अंग्रेज बनाने पर ही शिक्षा की सारी मशीनरी जुटी रही।

तीसरा काल (१८५४-१९००)।—

१८५३ में हिर ईस्ट इंडिया कम्पनी का 'चार्टर' (घास पत्र)

पार्लियामेंट द्वारा बदला गया। इस समय कम्पनी के 'बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल' के मुखिया सर चार्ल्स वुड थे। उन्होंने १८५४ में 'वुड डिस्पैच' (Wood-Dispatch) लिखी जो भारतीय शिक्षा का 'अधिकार पत्र' (मैन्ना चार्टर) कहलाता है। इस अधिकार पत्र के अनुसार, (१) प्रत्येक प्रान्त में 'डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन' की स्थापना की गई, (२) कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में 'यूनीवर्सिटियों' की स्थापना का प्रबन्ध किया गया, और (३) प्राथमिक तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं को सरकारी-सहायता (ग्रान्ट) देना स्वीकार किया गया।

१८८२ में 'हन्टर कमीशन' (Hunter Commission) की नियुक्ति हुई। इस कमीशन ने सिफारिश की कि (१) प्राथमिक-शिक्षा की तरफ सरकार का पहले की अपेक्षा अधिक ध्यान देना चाहिए। अन तरफ प्राथमिक शिक्षा की तरफ सरकार का पुरानी ध्यान नहीं गया। (२) प्रत्येक यूनिवर्सिटि तथा जिला बोर्ड में 'स्कूल-बोर्डों' की स्थापना करनी चाहिए जो अपने इलाके के प्राथमिक स्कूलों की शिक्षा का संचालन करें। (३) माध्यमिक-शिक्षा के संचालन का काम अधिकतर जनता के सहयोग पर, स्थानिक प्रबन्धक-कमेटियों को सहायता पहुँचा कर करना चाहिये। इसका साथ योंग सरकार को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिये। (४) अब तक स्कूलों में सिर्फ किताबी शिक्षा दी जा रही है, क्यारही शिक्षा देने का भी प्रबन्ध होना चाहिये।

चतुर्थ-काल (१८००—१८६०) —

१८०० से १८वीं शताब्दी समाप्त होती है, और बीसवीं शताब्दी प्रारम्भ होती है। १८०० में १८४७ तक के समय को दो भागों में बाँटा जा सकता है। १८०१ से १८१६ तक का समय, तथा १८२० से १८४७ तक का समय। इस समय को दो भागों में बाँटने का

कारण यह है कि १६/६ में भारत को मीन्ट-कोर्ड सुधारों के अनुसार शासन में कुछ कुछ स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। १६४७ में तो भारत बिलकुल ही स्वतन्त्र हो गया।

१६०१ से १६४६ तक का समय—

१६०१ में लार्ड रॉशन ने शिमला में वायसराय की हैसियत में 'शिक्षा-परिषद्' की प्रारम्भता की और १६०४ में 'भारतीय सरकार की शिक्षा संबंधी नीति के प्रस्ताव' (Resolution on Indian Educational Policy) घोषित किये। इस नीति के अनुसार, (१) यह निश्चय किया गया कि प्राथमिक, माध्यमिक तथा कालेज की शिक्षा के निजी तौर पर विस्तार में जनता को सहायता द्वारा प्रोत्साहित किया जाय, सरकार नमूने के तौर पर अपने कुछ सरकारी शिक्षणालय रखे, परन्तु शिक्षा का अधिक काम जनता के सहयोग से करायें, जनता द्वारा संचालित शिक्षणालयों पर अपना निरीक्षण रखे, (२) प्राथमिक शिक्षणालयों पर पहले ही अपेक्षा अधिक व्यय किया जाय, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड प्राथमिक शिक्षा पर जो व्यय करे वह प्रान्त की आमदनी में से समय-समय पर देना जाय, (३) माध्यमिक शिक्षणालयों में जहाँ तक हो सके मातृ-भाषा ही माध्यम बनाया जाय, (४) स्त्री शिक्षा को मुख्यत्व से बढ़ाने के लिए लक्ष्यों के प्राथमिक स्कूल रखे जाय, उन्हें ट्रेंड किया जाय, और स्त्री-निरीक्षण नियम की जाय।

१६ मार्च १६१० में थोमस गोसले ने रामसिरा रुभा में प्राथमिक शिक्षा को 'निःशुल्क तथा अनिवार्य' बनाने के लिए प्रस्ताव पेश किया जो १३ एप्रिल तथा २८ मई में होने के कारण गिर गया। इसके पक्ष में माल याद जार्ज पंचम तथा फ्रीन मेरी भारत में आजी और उन्हीं ने प्रति वर्ष शिक्षा पर ५० लाख सरकारी सहायता की घोषणा की।

गोखले का प्रस्ताव तो गिर गया परन्तु सरकार का प्यान शिक्षा के प्रश्न की तरफ गये बिना न रहा। इसी मार्ग पर चले की ५० लाख की घोषणा से भी शिक्षा के प्रश्न ने विशेष महत्व प्राप्त कर लिया। परिणाम स्वरूप २१ फरवरी १९१३ को भारतीय सरकार ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसके अनुसार, (१) यह निर्णय किया गया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए अपने स्कूल खोलने चाहिये, प्राइमरी स्कूलों पर भरोसा रख कर नहीं बैठ रहना चाहिये, (२) यह स्वीकार किया गया कि स्त्री शिक्षा का लगभग विलुप्त प्रचार नहीं हो रहा, लड़कियों के लिये लड़कों की-सी पाठ्यविधि बना देना बेकार है, उनकी अलग पाठ्यविधि होनी चाहिये, (३) यह भी स्वीकार किया गया कि अब तक माध्यमिक-शिक्षा का काम जनता के निज परिधन पर ही छोड़ दिया गया है, परन्तु यह ठीक नहीं है। जनता को माध्यमिक-शिक्षा के विस्तार में सहायता देने के साथ साथ सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिये, (४) यह भी कहा गया कि युनिवर्सिटीयों की संख्या अब तक कुल पांच है, जो इतने बड़े देश के लिए बहुत थोड़ी है, इन्हें बढ़ाया जाय।

✓ १९१३ के इस प्रस्ताव के होने के बाद १९१४ में प्रथम विधानसभा प्रारंभ हो गया। १९१५ में 'मैकलर कमीशन' की नियुक्ति हुई जिसने १९१६ में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की।

१९२० से १९४० तक का समय—

१९१६ में विश्वव्यापी प्रथम-युद्ध समाप्त हुआ परन्तु पाता-पला एकदम बिचुल हो गया। १९१६ में मॉन्ट कोर्टे सुधार प्रकाशित किये गये, परन्तु जनता में उनमें एकदम असन्तोष उत्पन्न हो गया। अमरयोग आन्दोलन ने देश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक दिला दिया, स्कूलों-कलेजों का बहिष्कार शुरू हो गया।

१९२० में वायु मंडल कुछ शान्त हुआ, लड़के फिर से स्कूलों में जाने लगे। असहयोग आन्दोलन के फल स्वरूप मई १९२२ में 'साइमन कमीशन' की नियुक्ति हुई, जिसने शिक्षा सम्बन्धी प्रश्न पर विचार करने के लिए एक उप समिति का निर्माण किया। इसका नाम 'हार्टोग कमेटी' (Hartog Committee) था। 'हार्टोग कमेटी' ने १९२६ में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। इसने सकारित की कि, (१) हमें प्राथमिक-शिक्षा पर पहले से अधिक ध्यान देना चाहिए। अब तक उच्च शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता रहा है, प्राथमिक शिक्षा पर कम। परिणाम यह हुआ है कि देश की अधिकांश मातृग अभी तक अशिक्षित है। 'कमेटी' ने लिखा कि १९२२-२३ में जो बालक प्रथम श्रेणी में भर्ती हुए वनमें से १९२४-२५ में केवल १६ प्रतिशत चौथी श्रेणी में शिक्षा पा रहे थे। जो बालक पाठशाला में एक-दो वर्ष ही पढ़ते हैं उनका पढ़ना न-पढ़ना पताचर है क्योंकि वे कुछ देर बाद सब कुछ भूल कर फिर वैसे के वैसे कोरे हो जाते हैं। इस प्रकार बालकों के 'समय' तथा पाठशाला के 'धन' का अपव्यय होता है, इसलिए 'प्राथमिक-शिक्षा' का काल कम-से-कम ४ वर्ष अवश्य रहना चाहिए। कमेटी ने यह भी कहा कि, (२) माथमिक शिक्षा का संचालन प्रायः इसलिए हो रहा है कि जो पढ़ते हैं सबको 'युनीवर्सिटी' में भर्ती होना है। इस मान्यता को हटाने की आवश्यकता है। इसमें उत्तर यह है कि स्कूल में ही भिन्न भिन्न प्रकार की पाठसिधि हो। जो बालक व्यापार अथवा कृषि-विद्या की तरफ जाना चाहें वे युनीवर्सिटी जाने से पहले ही अपने मार्ग को निश्चित कर सकें। शिक्षा को केन्द्रित करने के लिए कमेटी ने कहा कि, (३) भिन्न-भिन्न प्रांतों की शिक्षा की गति-विधि को एक मूल में बांधने के लिए दिल्ली में एक कमेटी होनी चाहिए जो सबको एक दिशा में बना

सके। वद्यपि १९२१ में 'सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एज्युकेशन' बन चुका था तो भी वह अब तक समान भी कर दिया गया था। 'हारटोग कमेटी' की सिफारिश के आधार पर १९३५ में इसे दिल्ली में फिर से जीवित किया गया। इस समय केन्द्रीय सरकार के आधीन यह बोर्ड काम कर रहा है।

'हारटोग कमेटी' के बाद १९३५ में 'एन्ट एन्ड बुक रिपोर्ट', १९३६ में 'जाफिर हुसैन-कमिटी रिपोर्ट' अथवा 'पर्वा-योजना' १९३६ में यू० पी० में 'नरेन्द्र देव कमिटी रिपोर्ट' तथा १९४१ में 'सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एज्युकेशन' की तरफ से 'सर्जेंट रिपोर्ट' निकल चुकी है। इनमें भी प्राथमिक, माध्यमिक तथा युनिवर्सिटी की शिक्षा पर अपने-अपने विचार प्रकट किये गये हैं। शिक्षा पर विस्तृत दृष्टि रखने के लिए इन सभ्य विचार्यों को स्वयं अध्ययन करना चाहिए। १९४७ में तो स्पष्ट ही मिल गया, अतः तबसे शिक्षा की दिशा का संचालन निर्देशों की तरफ से न होकर शुद्ध भारतीय दृष्टि-कोण में होने लगा है। इस समय शिक्षा के साथ धन करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक समझा जा रहा है क्योंकि हमारी शिक्षा बहुत कुछ विदेशी-शिक्षा ही हो गई है, धन करने, अध्यापन करना धन करने का एक साधन है। इन सब परिवर्तनों के लिए अभी २६ जनवरी १९५२ को लगभग में निम्न निम्न चिन्तन विद्यालयों के उपरान्त विद्यार्थियों को सामान्यतः धी कन्देय्याल मुन्शी के नेतृत्व में बैठक हुई है। ये सब परिवर्तन हो रहे हैं, परन्तु अभी आवश्यक मात्रा में हमें बहुत कम समय हुआ है, इसलिए अभी विस्तृत अध्ययन, गहन परिवर्तन करने का सामान-सूत्र के संचालकों को समय नहीं मिला। आशा है, नवीन युग में, नवीन दृष्टि कोण से भारत के क्षेत्र में भी अपनी नवीन दिशा का निर्माण करेगा।

शिक्षा का वर्तमान संगठन

(PRESENT ORGANISATION OF EDUCATION)

वर्तमान शिक्षा पर विचार करने के लिए हम उसे निम्न भागों में बाँट सकते हैं —

- १—प्राथमिक शिक्षा (Primary Education)
- २—माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education)
- ३—यूनिवर्सिटी की शिक्षा (University Education)
- ४—वयस्क शिक्षा अथवा सामाजिक शिक्षा (Adult Education or Social service Education)
- ५—स्त्री शिक्षा (Women's Education)
- ६—व्यावसायिक शिक्षा (Professional Education)
- ७—तकनीकी शिक्षा (Technical Education)

१—प्राथमिक शिक्षा (Primary Education)

मैक्स मूलर के अनुसार अंग्रेजों के आने से पूर्व पंचजन में ही ६० हजार मकतब, मदरसे और पाठशाला थी, अर्थात् ४०० व्यक्तियों के पीछे एक स्कूल था। उस समय प्रायः प्रत्येक व्यक्ति पढ़-लिख सकता था। अंग्रेजों ने भारत आने पर शिक्षा की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दिया। पादरी लोग शिक्षा देने लगे थे, परन्तु अंग्रेज राजनीतिज्ञों का कथन था कि जैसे शिक्षा देने से

अमरीकन उपनिवेश अमरीका के हाथ से निकल गये, वैसे भारत भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। १८१३ में भारत में शिक्षा पर व्यव करने के लिए एक लाख की राशि निश्चित की गई, परन्तु 'प्राथमिक-शिक्षा' के सम्बन्ध में यही कहा गया कि उस शिक्षा प्राप्त करने पर अपने-आप यह ऊपर से नीचे को छूनेगी, इसे 'शिक्षा के छनने का सिद्धान्त' (Filteration Theory) कहा जाना लगा। मैकाले भी इसी विचार का पृष्ठ-पोषक था। १८५४ की 'वुड-रिपोर्ट' में पहले पहल यह स्वीकार किया गया कि प्राथमिक शिक्षा देना भी राज्य का काम है, और इसके लिए प्रान्ट दी जानी चाहिए, परन्तु अन्यात्मक रूप में कुछ नहीं दिया गया।

✓ १८८२ में 'हन्टर कमीशन' ने पहली बार स्पष्ट घोषणा की कि अब तक जिस गति से सरकार की तरफ से प्राथमिक शिक्षा का कार्य किया जा रहा है वह असन्तोषजनक है, उसे अधिक वेग से करने की आवश्यकता है। न्युनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को आदेश दिया गया कि स्कूलों के लिए एक विशेष निधि को अलग से रखें जिसमें से एक निश्चित मात्रा 'प्राथमिक शिक्षा' पर सहायता के रूप में व्यय करें। साथ ही यह भी कहा गया कि 'सहायता उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर दी जानी चाहिए। इस आदेश का भी 'प्राथमिक-शिक्षा' के विस्तार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। बीसवीं सताब्दी के प्रारम्भ में जब सम्पूर्ण मानव समाज 'प्राथमिक-शिक्षा' के विस्तार में जुटा हुआ था, तब भारत की गाड़ी कुछ ही चाल से ही चल रही थी।

✓ १९०४ में लार्ड कर्जन ने भारतीय शिक्षा की नीति की घोषणा की जिसमें लुके तौर से स्वीकार किया गया कि 'प्राथमिक शिक्षा' का सञ्चालन सरकार के मुख्य कर्तव्यों में से एक है। १९१० में भीमराव गोसले ने 'प्राथमिक शिक्षा' को 'निःशुल्क' तथा 'अनिवार्य'

पनाने के लिए शासिका सभा में प्रस्ताव रखा। १९११ में उन्होंने इसी आशय का एक बिल पेश किया जो १३ के विरुद्ध ३१ मत से गिर गया। सरकार 'प्राथमिक शिक्षा' का बोझ अपने ऊपर लेने के स्थान में जिला बोर्डों के कंधों पर ही यह बोझ डालती रही। इस बीच १९१४-१८ में प्रथम विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया, और १९१६ में मॉर्ट कोर्ड सुधार जारी किये गये। १९१८-२० में भिन्न भिन्न प्रान्तों की सरकारों ने 'प्राइमरी एज्यूकेशन एक्ट' पास किये जिनके द्वारा ६ से १० वर्ष की आयु तक 'प्राथमिक शिक्षा' को 'निःशुल्क तथा अनिवार्य' पनाने का अधिकार म्युनिसिपैलिटियों और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को देकर जनता के हाथ में दे दिया गया।

'प्राथमिक शिक्षा' के सम्यन्त्र में अनेक प्रश्न हैं जिनका हल किया जाना आवश्यक है। सबसे मुख्य प्रश्न तो यह है कि इस समय जो लड़के पढ़ना शुरू करते हैं, एक दो साल में ही पें रूत छोड़ देते हैं, वे इतना थोड़ा पढ़ पाते हैं कि कुछ ही दिनों में वे पढ़ें-से हो जाते हैं। शिक्षा की मशीन का यह 'अपभ्यय' कैसे रोका जाय? इस 'अपभ्यय' को नहीं रोका जाता तो नये विद्यालय रोलना न रोलना बराबर है। इसे रोकने के लिए 'प्राथमिक शिक्षा' पर अनिवार्य किया जाना आवश्यक है। हर बालक को ६ से १० वर्ष की अवस्था तक पढ़ाना ही होगा। १९२६ में 'दार्-टोंग' कमेट्री ने यही विचार प्रकट किये। १९३८ में महात्मा गांधी की प्रेरणा से 'जाकिर हुसैन कमेट्री' ने ७ से १४ वर्ष तक की अवस्था के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य 'प्राथमिक शिक्षा' की योजना तैयार की। 'जाकिर हुसैन-कमेट्री' पर पुनः विचार करने के लिए सम्यङ् के तत्कालीन प्रधान मन्त्री भीशुनगर की अध्यक्षता में एक कमेट्री बनी जिसने ७ से १४ के स्थान में ६ से १४ वर्ष तक 'निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा' देने के विचार का

समर्पण किया। १६४४ में 'साजेंट रिपोर्ट' प्रकाशित हुई जिसमें ३ से ६, ६ से ११, ११ से १४ वर्ष—इस प्रकार 'शिक्षा' को तीन भागों में बांट कर 'प्राथमिक शिक्षा' का नवीन संगठन करने का प्रयत्न किया गया। अब तो शासन सत्र अपने हाथ में है। 'प्राथमिक शिक्षा' का भारत की सम्पूर्ण जनता पर १०-१२ साल के बाद यदा भारी प्रभाव पड़ने वाला है। इस सत्र को सोच कर शासन से शीघ्र इसी तरह क्रियात्मक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्या कि प्रस्ताव तो पहले भी बहुत होते रहे हैं, और हो चुके हैं।

२—माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education)

अमेरिकी की भारत की शिक्षा के क्षेत्र में एक ही देत है, और वह है 'माध्यमिक शिक्षा'। मैकाले के अपनी रिपोर्ट लिखने के पहले से यहाँ ईसाई पादरियों ने हाई स्कूल खोले हुए थे। पादरी लोग जिस लगन से काम कर रहे थे, और उनके कार्य से भारतीयों में जो परिवर्तन आ रहा था, उससे प्रभावित होकर सर चार्ल्स ग्रान्ट के हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ कि भारतीयों को शिक्षित करना आवश्यक है। यह पहले कम्पनी की नौकरी कर चुके थे, फिर पार्लियामेंट के सदस्य बने, और कम्पनी के डायरेक्टरों के बोर्ड के चेयरमैन बने। १८१३ में जन कम्पनी को द्वारा आदेश पत्र दिया गया तब उन्होंने १ लाख रुपया प्रति-वर्ष शिक्षा पर व्यय करने की शर्त भी स्वीकृत करा ली। उसमें लिखा गया कि 'विद्या का पुनरुज्जीवन' (Revival of Learning) तथा 'विज्ञान की वृद्धि' (Promotion of Scientific Knowledge) के लिए १ लाख रुपये व्यय किया जाय। पहले तो यही मन्त्र चलता रहा कि 'विद्या का पुनरुज्जीवन किया जाय—समृद्ध तथा अरबी का, या अमेरिकी का? बहुत देर तक कुछ चमत्कार न हुआ। अनेक भारतीय यही चाहते थे कि अमेरिकी शिक्षा ही दी जाय।

राजा राममोहन राय ने तो इस आशय का गवर्नर-जनरल को एक आयेदन-पत्र भी दिया।^१ १८१७ में राजा राममोहन राय ने डेविड हेयर नामक एक घड़ियों के व्यापारी के सहयोग से 'हिन्दू कालेज' की स्थापना की जिसमें अंग्रेजी पढ़ाई जाने लगी। १८३५ में मैकाले ने अपनी रिपोर्ट लिख कर अंग्रेजी शिक्षा की जड़ें पाताल तक पहुँचा दीं। मैकाले से पहले भी अंग्रेजी ढंग के स्कूलों की ही मांग थी, मैकाले ने उम्मी बात पर मोहर लगा दी। अंग्रेजी पढ़ कर ही जय नौसरी मिलती थी, तब और कुछ कोई क्यों पढ़ता। आज जैसे नौसरी के लिए हमारे बालक दाइप करना सीखते हैं, जैसे उस समय आजीविता के प्रश्न को हल करने के लिए स्कूल में भर्ती होते थे, अंग्रेजी सीखते थे।^२ १८३७ में व्यागतियों की भाषा भी अंग्रेजी ही कर दी गई, १८४४ में लार्ड हाडिज ने घोषणा पर दी कि अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े लड़कों को नौसरियों में प्रधानता दी जाये। इस सारी नीति का परिणाम यह हुआ कि 'माध्यमिक-स्कूल' धड़ाधड़ खुलने लगे। शिक्षा के लिए जितना खर्च करीबत होता था उसने 'माध्यमिक-शिक्षा' पर कुछ व्यय नहीं होता था, 'माध्यमिक' पर ही सब व्यय हो जाता था।

१ हंटर कमोशन (१८८२) ने इस स्थिति को समझा। उन्होंने सिफारिश की कि सरकार को अपनी शक्ति 'माध्यमिक शिक्षा' से हटा लेनी चाहिए, यह काम प्राइवेट संस्थाओं के सुपुर्न कर देना चाहिए, उन्हें सहायता-भाज दे देना चाहिए। इनका परिणाम तो यह होना चाहिए था कि 'माध्यमिक-शिक्षा' से पचे रुपये को सरकार 'प्राथमिक शिक्षा' पर खर्च करनी। ऐसा कुछ तो सरकार ने किया नहीं, इधर मेट्रिक की तय्यारी पर खर्च करने स्कूलों की भरमार हो गई, स्कूल चलाना भी एक बख्तर मा हो गया। मेट्रिक पास की, बा० ए० किया, और कोई न कुछ नोकर

हाथ लगी, फिर क्यों न स्कूलों की संख्या बढ़ती। जब स्कूल-चरुत से ज्यादा बढ़ गये, तब इतने मैट्रिक पास व्यक्तियों को नौकरियों की भी तंगी होने लगी। इसके अतिरिक्त मैट्रिक पास से बी० ए० का महत्व अधिक था, इसलिये कालेजों में बाढ़-सी आ गई। लड़का पढ़ सकता है या नहीं, इसकी परवाह नहीं थी, किसी तरह तो इम्तिहान पास करके नौकरी का विचार बालकों को आगे-ही-आगे ले जाता था। युनिवर्सिटियों में ऐसे लड़कों की भरमार हो रही थी जो चोट-बाटकर मैट्रिक तो पास कर आते थे, परन्तु प्रोफेसर का व्याख्यान नहीं समझ सकते थे। १९०४ और १९१३ में 'भारतीय शिक्षा की नीति' की घोषणा की गई जिसमें स्वीकार किया गया कि स्कूल की पढ़ाई निरुद्देश्य चल रही है, लड़कों के सम्मुख मैट्रिक पास करके युनिवर्सिटी में भर्ती होने के सिवाय कोई उद्देश्य नहीं होता। इनके परिणाम स्वरूप एस० ए० सी० की परीक्षा रद्दी गई जिसका उद्देश्य यह था कि पालक मैट्रिक का इम्तिहान दिये यद्यपि अगर किसी धन्य में जाना चाहता है तो इस परीक्षा को देकर जा सके। १९२६ में 'हाउटींग कमेटी' और १९३७ में 'फुलर तथा बुक' रिपोर्ट प्रकाशित हुईं जिनमें कहा गया कि स्कूल में ही विषयों का ऐसा विभाग हो जाना चाहिए—जिससे पालक अपनी रुचि के अनुसार ऐसे विषयों को चुन सकें जो उसे जीवन में सहायक हों। प्रत्येक पालक 'युनिवर्सिटी' की शिक्षा के योग्य नहीं होता। अब तक तो पढ़ाई का ऐसा रूप था कि स्कूल में विद्यार्थी अपने को युनिवर्सिटी में भर्ती होने के लिए तैयार करता था। मैट्रिक पास हो गया तब तो वह 'युनिवर्सिटी' में भर्ती हो गया, उसका भविष्य अज्ञात हो गया, नहीं तो सारी पढ़ाई पर पानी फिर गया। १९४६ में 'मैट्रिक एडवाइजरी बोर्ड' ने 'त्रेन्डरेव कमेटी' तथा

‘सार्जेंट रिपोर्ट’ पर पुन विचारकर यह निश्चय किया कि स्कूल की ‘माध्यमिक’ शिक्षा अरने में पूर्ण होनी चाहिए, उसमें पढ़े हुए विद्यार्थी ‘युनिवर्सिटी’ में तो जाने ही चाहिए, परन्तु पाठ-विधि ऐसी होनी चाहिए जिससे जो बीच में छोड़ना चाहे तो छोड़कर किसी उद्योग धन्धे में भी लग सक। इस विचार को सम्मुख रखकर १९४८ में युक्तप्रान्त में द्वाँयों श्रेणी के बाद द्वाँयों से १२वीं श्रेणी तक माहिरियरु, रचनात्मक, वैज्ञानिक तथा कलात्मक पाठविधियों का चलन किया गया है। परन्तु अब भी हमारी पाठ्य प्रणाली बहुत कुछ कितायी ही चली आ रही है, इसमें कितायी-पन, पठेक्षा, रटना आदि को कम करके क्रियात्मकता, रूचि अनुकूलता आदि लाने की आवश्यकता है।

३.- विश्व विद्यालय (University)

१८३५ में मैकाले ने लिखा था कि इस समय हमें ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो शासकों तथा शासितों में दुभापिये का काम कर सकें। ऐसे ही व्यक्ति पैदा करने में शिक्षा का सपूर्ण संगठन लगा हुआ था। १८५७ में पहले स्कूल और कानेज यह काम कर रहे थे, १८५७ में ‘युनीवर्सिटी एक्ट’ पास किया गया जिसके अनुसार बलरुता, बम्बई तथा मद्रास के विश्व विद्यालयों की स्थापना की गई और उन्होंने मैकाले का कार्य शुरू कर दिया। पञ्जाब विश्व विद्यालय १८८२ में, अलाहाबाद १८८७ में, बनारस तथा मैसूर १९१६ में, पटना १९१७ में, उस्मानिया १९१८ में, अलीगढ़ तथा लखनऊ १९२० में, दारु १९२१ में, दिल्ली १९२२ में, नागपुर १९२३ में, आन्ध्र १९२६ में, आगरा १९२७ में, बनारस १९२९ में, द्रावनडोर १९३७ में, और उत्तर १९४३ में स्थापित हुए। राजपूताना, महाराष्ट्र, आन्ध्र में विश्व विद्यालय स्थापित करने के प्रयत्न रहे हैं जिनमें राजपूताना अब बल चुल है।

प्रारम्भ में विरय विद्यालयों का नाम परीक्षा लेना तथा भिन्न भिन्न कालों को अपने साथ सम्बन्धित करना था। धीरे धीरे इस बात को अनुभव किया जाने लगा कि केवल परीक्षा लेने वाली मत्स्या पढ़ाने-लिखाने के क्रियात्मक क्षेत्र में सर्वत्र उन्नीस रहती है, अतः वास्तविकता से दूर रहती है। इस तथा अन्य दोषों का दूर करने के लिए १९०४ में 'डाइरेन यूनीवर्सिटि एक्ट' पास किया गया जिसमें यह निश्चय किया गया कि विरय विद्यालयों का काम केवल परीक्षा लेना ही न होगा, वे पढ़ाने लिखाने का भी काम करेंगे, अपने लेक्चरर, प्रोफेसर रखेंगे, अपने पुस्तकालय तथा परीक्षण शालाएँ बनायेंगे। अब तक सीनेट के सदस्यों की संख्या निश्चित न थी, वे जन्म-भर सदस्य रह सकते थे, सब सरकारी आदमी होते थे। इस एक्ट के अनुसार संख्या निश्चित कर दी गई, और सदस्यता का समय ५ वर्ष कर दिया गया। सिन्डीकेट के सदस्यों को अब तक कोई वैधानिक अधिकार न था, उन्हें भी वैधानिक अधिकार दे दिया गया। अब तक विरय विद्यालय अपने आधीन कालेजों का निरीक्षण भी नहीं कर सकते थे, इस ऐक्ट के अनुसार उन्हें निरीक्षण का अधिकार भी दिया गया।

✓ १९१७ में भारत सरकार ने 'कलकत्ता यूनीवर्सिटि कमीशन' नियुक्त किया, इसका नाम 'सैडलर कमीशन' भी था। 'सैडलर कमीशन' ने अनेक सिफारिशों की जिनमें से मुख्य यह थी कि इस समय यूनीवर्सिटि के ११-१२ वर्षों के छात्रों की योग्यता (यून के विद्यार्थियों की-सी होती है, अतः वे कक्षाएँ करने को यूनीवर्सिटि की दुराए हैं, परन्तु यानत्र में स्कूल को दी है। इस दृश्य से उन्होंने सिफारिश की कि इन दोषों को अलग करके 'इन्टर-मीडियेट' कालेजों भी यूनीवर्सिटि से अलग स्थापना की जाय। 'यून.वर्सिटि' पर जो अन्यायपूर्ण वाफ रहता है वह भी इसने

कम हो जायगा, और वे अपना काम करने में स्वतन्त्र हो जायंगी। मैट्रिक तथा इन्टरमीजियेट की पाठविधि बनाने तथा परीक्षा लेने का कार्य 'यूनीवर्सिटी' को न करके 'बोर्ड ऑफ मेडिकल् एजुकेशन' इन्टरमीजियेट एजुकेशन को करना चाहिए। 'सेटलर कमीशन' की इन सिफारिशों का अनेक ग्रन्थों ने मानकर उसके अनुसार ग्रन्थों को पाठों का निर्माण कर 'यूनीवर्सिटियों' का योग्य हन्सा कर दिया।

'यूनीवर्सिटिया' का प्रकार की है। एक तो ऐसी जो एक ही जगह के विद्यार्थियों को पढ़ाने का प्रयत्न करती हैं, इन्हें 'यूनीटरी' (Unitary) कहा जाता है, दूसरी वे जिनमें पढ़ाने का प्रयत्न तो होता ही है परन्तु दूसरे कॉलेजों का भी उनके साथ सम्बन्ध होता है, इन्हें 'अफिलियेटिंग' (Affiliating) कहते हैं। अलीगढ़, अलाहाबाद, बनारस, दारा, लखनऊ, दिल्ली, मैसूर, हैदराबाद, ट्रायनकोर के विभिन्न विद्यालय 'यूनीटरी' हैं, आग्रा, आन्ध्र, बम्बई, बलरुत्ता, मद्रास, नागपुर, पटना, पंजाब, उत्कल तथा राजपूताना के विभिन्न विद्यालय 'अफिलियेटिंग' हैं।

भारत के स्वतन्त्र होान के बाद से भारतीय सरकार 'विश्व विद्यालयों' की समस्याओं का नया दृष्टि कोण में हल करने में लगी हुई है, और इसलिए १९५२ में सर एथार्डप्लेन को अध्यक्षता में एक 'यूनीवर्सिटी कमीशन' बनाया गया। इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है परन्तु इसके अनुसार अभी अधिक कार्य नहीं हो पाया।

४—श्रीद-शिक्षा (Adult Education)

छोटे बच्चों को शिक्षा देना प्रारम्भ करके उन्हें 'माध्यमिक' तथा 'उच्च शिक्षा' देने के अतिरिक्त कई देशों ने निरक्षरता को दूर करने के लिए प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षा देने के प्रयत्न भी शुरू किये हैं। १९३१ सन्वत् की अन्त में ब्रिटेन में, १९५१ सन्वत् की प्रारम्भ में अमेरिका में 'प्रौढ़ शिक्षा' के प्रयत्न शुरू हुए। देनमारक तथा

स्विटजरलैंड ने भी इन परीक्षणों को किया। इस में तो यह परीक्षण बड़े उत्साह से किया गया। चीन, ईपान तथा टर्की ने भी प्रौढ़ व्यक्तियों को पढ़ना-लिखना सिलाने के सराहनीय प्रयत्न किये। [भारत में जब चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में राज-सत्ता चली गई तब अनेक प्रान्तों ने 'प्रौढ़ शिक्षा' का आन्दोलन खड़ा किया। १९३७ में मोगा में 'प्रौढ़ शिक्षा-सम्मेलन' बुलाया गया जिसमें अमरीका के डा० लाबेक ने अपने फिलिपाइन के परीक्षण के आधार पर यहाँ भी आन्दोलन खड़ा करने का प्रतिनिधियों को उत्साह दिया। इन आन्दोलनों के परिणाम-स्वरूप 'इंडियन एडल्ट एजुकेशन एसोसिएशन' की स्थापना हुई जिसने १९३६ में 'इंडियन जनरल आरू एडल्ट एजुकेशन'-नामक द्विमासिक पत्र दिल्ली से प्रकाशित करना आरम्भ किया। भिन्न भिन्न प्रान्तों में 'पढ़ो और पढ़ाओ' (Each one teach one) का आन्दोलन जोर शोर से जारी किया गया। इस आन्दोलन का फल यह हुआ कि पढ़े-लिखे की संख्या जो ८ प्रतिशत थी, बढ़कर १२ प्रतिशत हो गई। १९१८-२६ में सब प्रान्तों में मिलाकर ४७३३ 'प्रौढ़-स्कूल' खोल गये जिनमें १,४४,६८३ प्रौढ़ शिक्षा पा रहे थे। भारत जैसे देश में जहाँ निरक्षरों की संख्या बहुत अधिक है 'प्रौढ़-शिक्षा' के आन्दोलन से ही शीघ्र-से शीघ्र निरक्षरता को माचता में परिवर्तित किया जा सकता है। इस कार्य में जहाँ निःस्वार्थ सेवा करने वाले सभायें सरकार का हाथ बढ़ा सकती हैं वहाँ 'विद्युत विद्यालयों' के द्वारा अपने-दीर्घाविहारा में गाव-गांव में साक्षरता का प्रचार कर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इस आन्दोलन से ग्राम अनुभव के आधार पर अब 'प्रौढ़ शिक्षा' के आन्दोलन को 'सामाजिक शिक्षा' (Social Education) का रूप दिया जा रहा है क्योंकि प्रौढ़-व्यक्तियों का केवल अक्षर सिखा देना काफी नहीं है,

अक्षराभ्यास के साथ साथ उन्हें नागरिकता की अन्य बातें भी सिखाई जा सकती हैं, जिनमें प्रत्येक निरक्षर प्रौढ़ व्यक्ति अक्षर सीखने के साथ ही समाज का एक उत्तम अङ्ग भी बन सके।

५—स्त्री-शिक्षा (Women's Education)

लार्ड कर्जन ने १६०४ में 'भारतीय शिक्षा नीति' का प्रस्ताव स्वीकार किया जिसमें कहा गया कि भारत में स्त्री शिक्षा की प्रगति सन्तोष जनक नहीं। यह भी कहा गया कि सरकार कई आदर्श कन्या पाठशालाएँ खोलेगी, कन्याओं की शिक्षा पर पहले से अधिक ध्यान करेगी, व्यापिकाएँ ट्रेन करेगी, और स्त्री शिक्षा को बढ़ाने के लिए निराक्षरों को सहाय्य बढ़ा देगी। १६१३ में भारत सरकार ने शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ और प्रस्ताव स्वीकृत किये जिनमें फिर कहा गया कि स्त्री शिक्षा की गति बहुत धीमी है। यह भी कहा गया कि कन्याओं को पाठ्यविधि बालकों से कुछ ऊँची आवश्यकता को देखकर बनाई जानी चाहिए, यह बालकों की पाठ्यविधि का नकल ही नहीं होनी चाहिए, परीक्षा पर ही इतना अधिक ध्यान देना चाहिए। १६२६ में 'हार्लिंग कमेटी' ने लिखा कि यद्यपि इन बीच में स्त्री शिक्षा का काफी प्रचार हुआ है, तो भी लड़कों तथा लड़कियों में अभी तक प्रतिष्ठान की दृष्टि में शिक्षा में बहुत अन्तर है। इस कमेटी ने यह भी सिखाया कि छोटे-छोटे स्त्री शिक्षा की 'अनिवार्य' बना देना ठीक होगा।

पैसे तो अत्यन्त प्राधान्य रख में भारत में स्त्री-पुरुष की शिक्षा में कोई भेद न था, तो भी देर में यहाँ स्त्रियों को शिक्षा की तरफ पिल्लुन ध्यान नहीं दिया जा रहा था। सरकार की तरफ से जो धोड़ा बहुत प्रयत्न हो रहा था उसमें माता-पिता का सहयोग नहीं था। हा. महात्मा गांधी ने जब से भारत की राजनीति को अपने

हाथ में लिया तब से श्री-शिक्षा के प्रति जनता का दृष्टि-कोण बदल गया। नहाला ने भारत की श्री-जाति को चुनौती दी, और देश की स्वतन्त्रता ने हाथ बढ़ाने को ललचाया। परिणाम यह हुआ कि भिरों पढ़ा फेंक कर नेशन में आ गई, एक सिरे से दूसरे सिरे तक भिरों न जागृति हो-जागृति दिवाई देने लगी। इस जागृति का श्री शिक्षा पर प्रभाव पड़ना अपरिहार्य था। जहाँ १९१५ में ६०४ लड़कियों ने मैट्रिक पास किया, ४६ प्रेजेंट बनी, वहाँ १९२५ में ४०५३ ने मैट्रिक पास की, और ६०२ प्रेजेंट बनी। फिर भी पिछली जन-गणना के अनुसार २६१ प्रांतगत भिरों ही शिक्षा में—इसका पड़ला कारण तो यह है कि श्री-शिक्षा पर अभी उतना व्यय नहीं किया जा रहा है जितना करना चाहिए। १९४४ में शिक्षा पर इस जितना व्यय कर रहे थे उसका कुल १६५ प्रतिशत क्याओं की शिक्षा पर व्यय हो रहा था। दूसरा कारण यह है कि बड़कों तथा लड़कियों की एक ही दड़ की शिक्षा चल रही है। यह अनिवार्य है कि लड़कियों को रादा लड़कों की शिक्षा की नकल ही न हो, अतः लड़कियों की विशेष आवश्यकता को देखते हुए उनके लिए नयीन पाठ्यविधि का निर्माण किया जाय।

६—व्यावसायिक-शिक्षा (Professional Education)

१९०६ तक व्यावसायिक शिक्षा का प्रायः अभाव था। अमेरों को अपना काम चलाने के लिए जो थोड़े-बहुत व्यक्ति चाहिए थे उन्हें को व्यावसायिक-शिक्षा का प्रबन्ध था। लार्ड कार्लेन द्वारा प्रस्तावित १९०४ की 'भारत की शिक्षा-नीति' में यह स्थापित था कि शिक्षा में विशेषकर विषयों का समावेश करने की आवश्यकता है। पॉल्सन यह दुआ कि कानून, चिकित्सा, व्यवसाय, हाथ आदि व्यवसायों की शिक्षा देने के वास्ते

लगा।^१ प्रायः प्रत्येक विश्वविद्यालय में मानव की शिक्षा दी जाने लगी, चरबीला की सख्या बढ़ने लगी। बड़ कालेजों में दिन को कालेज की पाठ्यपद्धति चलती थी, सायंकाळ कानून की श्रेणियाँ लगती थीं, विद्यार्थी बी० ए० की पढ़ाई करते करते एल० एल० बी० की पढ़ाई भी कर लत थे। चिन्ता के भी नये नये कालेज खुले। सिरिया ने भी काउन्ट्री पढ़ाई शुरू की। उनके लिए मिस्री में लेडो हाइस्कूल कालेज खोला गया। विदेश विद्यालयों ने व्यापार पढ़ाई के विभाग भी खोल दिये। माध्यमिक शिक्षा में व्यापार को भी एक वैकल्पिक विषय के रूप में रख लिया गया। पुना, कानपुर, रायपुर, कलकत्ता, नागपुर तथा मैसूर में कृषि की शिक्षा का प्रबन्ध १९वीं शताब्दी में किया गया था। चौसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में प्रभा (बिहार) में रिसर्च इन्स्टीट्यूट खोला गया जो बिहार के भूतल के पान्थिनी में आ गया।

अब यह अनुभव लिया जाने लगा है कि 'व्यावसायिक-शिक्षा' (Professional Education) की अपेक्षा भी 'औद्योगिक शिक्षा' (Technical Education) की अधिक आवश्यकता है। देश की उन्नति के लिये कारखानों में मजदूरों की उन्नति करने की आवश्यकता है। उद्योग करने में ही काम चलगा, अतः शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान अब 'औद्योगिक शिक्षा' (Technical or Industrial Education) की तरफ जाने लगा है।

७ — औद्योगिक शिक्षा (Technical Education)

अब तक हमारी शिक्षा बिल्कुल कृताची रही है, कृताची में भी अपेक्षा बढ़ने लिसरने तक ही सीमित रही है। उद्योग की तरफ हमारा ध्यान बहुत कम गया है। सरकारी कामों के लिए जनतन इंजीनीयरी का आवश्यकता रही उद्योगों का ही शिक्षा न जाता

२७८ 'शिक्षा शास्त्र'—सिद्धान्त, विधि, विधान, इतिहास

रही। १८५६ १८६८ के बीच में रुड़की, पूना, मद्रास तथा कलकत्ता में चार इंजीनियरिंग कालेज खुले। चहुँत पीछे जाकर बनारस, लाहौर, कराची, पटना, बेंगलूर, देहरादून तथा त्रिनेदरम में एंजीनियरिंग कालेज खोले गये। १९११ में बेंगलूर में जे० एन० टाटा के दान से 'इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स' खूना। अनेक विश्व विद्यालयों में 'आधुनिक रसायन शास्त्र' (Industrial Chemistry) की शिक्षा दी जाने लगी। लंदन, साबुन, तेल, भिन्न भिन्न लोहा-पदार्थ तथा औषध निर्माण की शिक्षा के लिए भी अनेक विश्व विद्यालयों ने प्रयत्न किया। कानपुर में 'हाटेरोट वटलर टेक्नोलॉजिकल इन्स्टीट्यूट' तथा 'इम्पीरियल इन्स्टीट्यूट ऑफ ग्रेजर टेक्नोलॉजी' खोले गये जिनमें तेल तथा शक्कर-पर अन्वेषण का प्रयत्न किया गया।

‘उद्योग’ (Industry) के सम्बन्ध में हमें तीन प्रकार के व्यक्तिओं की आवश्यकता है। (१) उद्योग को चलाने वाले प्रबन्धक, मैनेजर आदि (२) निरीक्षक—फोरमैन आदि तथा (३) चतुर, कारीगर—लेबरर आदि। इस समय जो कालेज आदि खुले हुए हैं वे ‘प्रबन्धकों’ को तो पर्याप्त संख्या में उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को उत्पन्न कर रहे हैं जिन्हें ‘उद्योग’ के सम्बन्ध में बहुत उंची शिक्षा मिल रही है, परन्तु इतनी ऊँची शिक्षा सब लोग वांछनी है जब उद्योगों को चलानेवाले ‘निरीक्षक’ तथा ‘चतुर-कारीगर’ भी बनाने पड़ें। अब बहुत ऊँची से कुछ नीची शिक्षा देनेवाली, फोरमैन आदि उत्पन्न करनेवाली संस्थाओं की आवश्यकता है। ऐसी संस्थाएँ भी देश में कई उत्पन्न हो गई हैं। मगधई का ‘विक्टोरिया जूनियर टेक्निकल इन्स्टीट्यूट’, दकोई का ‘रत्ना भवन’, कानपुर का ‘गवर्नमेंट मेन्टल टैक्सटायल इन्स्टीट्यूट एंड लेजर वर्किंग स्कूल’, परेली का ‘सटल बुक वर्किंग इन्स्टीट्यूट’, बेंगलूर का

'टैक्सटाइल इन्स्टीट्यूट'—इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं। १९३७ में 'ग्रुट-बुड रिपोर्ट' में जिस प्रकार की समस्या खोलने का निर्देश किया गया है उन आदर्शों का लेकर दिल्ली में 'पोलीटेक्नीक इन्स्टीट्यूट' खोला गया है जिसमें अनेक उद्योगों की एक-साथ शिक्षा दी जाती है। देश का सबसे अधिक आवश्यकता चतुर-धर्मियों की है। 'प्रबन्धक और निरीक्षक' भी बंधार रहेंगे, अगर उन्हें उद्योगों को चलाने वाले 'चतुर-कारीगर' नहीं मिलेंगे। 'ग्रुट-बुड रिपोर्ट' का मत है कि प्रायः समझ जाता है कि कारीगर अशिक्षित ही होने चाहिये, परन्तु यह बात गलत है। अशिक्षित की अपेक्षा शिक्षित कारीगर अधिक अच्छा काम करता है। शिक्षित, चतुर कारीगरों को तय्यार करने के लिए 'जूनियर पोके-शनल स्कूल' तथा 'सोनियर पोकेशनल स्कूल' खोले जाने चाहिये। जो बालक सिद्धिंत पास कर आये, वे 'जूनियर पोकेशनल स्कूल' में, और जो हाई स्कूल पास कर आये, वे 'सोनियर पोकेशनल स्कूल' में भर्ती किये जायें। ये स्कूल उद्योग के केंद्रों में स्थापित होने चाहिये। इन स्कूलों का काम 'निरीक्षक' (कोरमैन ऑफ़) तथा चतुर धर्मी, इसलिये कारीगर तय्यार करना होना चाहिये।

अब तक हमारा किताबी शिक्षा की तरफ जितना ध्यान रहा है उतना ही अब औद्योगिक-शिक्षा की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। यह आवश्यक नहीं कि औद्योगिक शिक्षा बड़े पैमाने पर उद्योग चलाने की ही शिक्षा दे, अगर भारतवर्ष की परिस्थिति को देख कर महात्मा गांधी के राष्ट्र-कोण से छोटे पैमाने पर ही औद्योगिक-शिक्षा देने की आवश्यकता हो तो यही दे, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि शिक्षा शास्त्रियों का बहुत अरु किताबी शिक्षा में दृष्ट कर क्रियात्मक शिक्षा की तरफ जा रहा है।